

لہ دعوت الحق قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ
جولائی ۱۹۶۹ء

جلد نمبر : ۴
شمارہ نمبر : ۱۰

اسٹیشنری

سمیع الحق

نقش آغاز (چاند کی تسخیر)

۲	شیخ الحدیث مولانا عبد الحق مدظلہ	عل حرام کا وبال (منہاجی حیثیت کا ایک پہلو)
۱۱	مولانا محمد میاں صاحب - دہلی	محمد الرسول اللہ بحیثیت داعی الی اللہ
۱۸	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ	سیدنا حاجی امداد اللہ کے علوم و معارف
۲۴	شیخ عبد الغفور العباسی الدینی مہاجر مدینہ	مدنی شیخ کی مجلس میں (ملفوظات)
۳۰	مولانا سعید الرحمن علوی	شاہ محمد اسماعیل شہید
۳۷	مولانا غلام محمد صاحب بی اے	آہ شیخ الشیوخ العباسی المدنیؒ
۴۵	ڈاکٹر غلام صابر قریشی - کراچی	وعدت و امامت کلمہ طیبہ کی روشنی میں
۵۰	شیخ الحدیث مولانا عبد الحق مدظلہ	احکام و مسائل (ٹیل ویشن)
۵۵	قارئین	انکار و تاثرات
۵۶	ادارہ	تبصرہ کتب

مغربی پاکستان سالانہ چھ روپے ، فی پرچہ ۶۰ پیسے
مشرقی پاکستان سالانہ بذریعہ برائی ڈاک آٹھ روپے ، فی پرچہ ۷۵ پیسے
غیر مالک سالانہ ایک پونڈ

بدل اشتراک

نقش آغاز

سائنس کی دنیا میں پچھلے چند سالوں سے خلائی فتوحات کا غلغلہ ہے، امریکی خلائی جہاز اپالو ۱۱ کے عالیہ تجربہ ۱۱۔۲۰ جولائی کو چاند پر انسان اتارنے کے پروگرام سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس وسیع کائنات کا حسین ترین سیارہ چاند انسانی قدموں کے زیرِ ہوا چاہتا ہے، مذہب اور سائنس کے دائرہ کار اور حدود سے لاکھوں طبیعیاتی علوم میں ناچنگی اور مذہب سے دوری یا کم علمی کی وجہ سے ان خلائی کارناموں نے بہت سے مسلمانوں کو احساسِ کمتری، مرعوبیت اور شکوک و شبہات میں ڈال دیا ہے، آج کی فرصت میں اسلامی نقطہ نظر سے اس مسئلہ پر کچھ اصولی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم اپنی تخلیق و بقا اور اپنا تسلسل قائم رکھنے میں کسی بے جان مادہ، مادی، انیمائی، نامعلوم انیکٹرون یا سلسلہ علت و معلول کا منت پذیر نہیں، بلکہ یہ نہایت منظم اور پر حکمت کائنات ایک ہی و قیوم اور حکیم و علیم صانع کی کرشمہ سازی ہے، انسانی فطرت کی اس بارہ میں جستجو اور جستجو یہی ہے، اس بے چینی کا یہی ایک سیدھا سادا اور قابل تسلیم جواب ہے۔ اس اذلی اور ابدی حقیقت کو چھوڑ کر عقلاء اور فلاسفہ قدیم یا عصر حاضر کے باہرین طبیعیات اور سائنسدانوں نے جو بھی راستہ اختیار کیا وہ ایک ایسی سرحد پر ختم ہو کر رہا جہاں انہیں حیرت و اضطراب فکری، انتشار تضاد بیانی اور بالآخر عجز و سماندگی کے اعتراف کے سوا اور کچھ نہ مل سکا۔ پھر یہ کائنات عورت وہی کچھ نہیں جو اب تک ہمارے علم و ادراک اور مشاہدات کی گرفت میں آچکا ہے۔ بلکہ خداوند قدوس کی خدائی کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ موجودہ سائنس کہ اپنی تحقیق اور تجربات کی روش سے اعتراف ہے کہ علویات اور سفلیات کا بقنا حصہ ہمارے علم و مشاہدہ میں آچکا ہے، وہ اسی لا محدود کائنات کا کھر بواں حصہ بھی نہیں جو اب تک ہماری نگاہِ مداندہ سے مستور ہے۔ مذہب نے اپنے آخری

رسول کی نبیانی کائنات کی ان لامحدود وسعتوں کا اعلان کیا تو بندگان عقل اور غلامان مشاہدہ کو تردد رہا مگر آج کے سائنسدانوں نے خالق کائنات کی تخلیقی عظمتوں پر اپنے اس قسم کے اعترافات سے منکر سے منکر انسان کا بھی تسلیم غم کرا دیا۔ اور مذہب کی تائید و تصدیق کا یہی وہ کام ہے جو خداوند کیم آج سائنس سے ملے رہا ہے۔ اس کائنات کی وسعتوں کا کیا حال ہے۔؟ اس کے جواب میں بطور مثال ہم صرف چند چیزیں پیش کرتے ہیں، کائنات کی وسعت کے بارے میں یہ بھی صرف چند قیاسی اور ظنی سمجھنے ہیں ورنہ حقیقت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔۔۔ صرف ستاروں کو لیجئے جو اس وسیع کائنات کا صرف ایک جزو اور ایک حصہ ہے۔ ورلڈ اینٹس کی تحقیق کے مطابق اگر رات کو مطلع صاف ہو تو ۵ ہزار تارے نظر آتے ہیں، ملکی دور میں سے کئی ہزار قوی دور میںوں سے کروڑوں اور امریکہ کے بریسے رصد گاہ ماؤنٹ پالمر سے ہزاروں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹنڈل نے بیڑانیہ عالم میں خوردبینوں سے نظر آنے والے ان تاروں کی تعداد سات ارب بتلائی ہے، مگر بعض علماء تعلیمات کا خیال ہے کہ ان ستاروں کی تعداد دنیا بھر کے سمندروں کے کنارے ریت کے ذرات سے بھی بڑھ کر ہے، پھر ان میں سے بعض تارے زخم میں متنبہ بڑے ہیں کہ بعض میں لاکھوں اور بعض میں اربوں زمینیں سما سکتی ہیں، پھر ان ستاروں کے درمیانی مسافت اور کثرت ارض سے فاصلہ کا کیا عالم ہے، اپنی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند ہماری زمین سے اڑھائی لاکھ میل سورج ساڑھے نو کروڑ اور زہرہ ساڑھے تیرہ کروڑ میل دور ہے، ان سیاروں میں ہمہ ترین سیارہ پلوٹو ہے جو ساڑھے سات ارب میل کے دائرہ میں پکر رہا ہے، پھر یہ کائنات ستاروں کی لاتعداد کھکشائوں کی صورت میں حرکت کر رہی ہے اور ہمارے شمسی نظام کا قریب ترین کھکشاں اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے ایک دور میں کروڑ سال میں پورا کرتی ہے پوری کائنات کی پیمائش کے لئے بعض سائنسدانوں کے خیال میں ۸۴ ارب سال اور بعض کی رائے میں ایک ارب سال کا عرصہ درکار ہے۔ جبکہ اس عرصہ میں ہماری تحقیق و انکشاف کی رفتار ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی سیکنڈ رہے، اس پر بس نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کائنات میں چاروں طرف اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پھیلنے کی رفتار آئن سٹائن کے خیال میں اتنی تیز ہے کہ ہر ۱۳ کروڑ سال بعد کائنات کی مقدار گنی ہو جاتی ہے، اور یہ جو روشنی ستاروں سے پھوٹ پھوٹ کر ہماری نگاہوں کو خیرہ کرتی رہتی ہے وہ ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے مگر میت سے ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی اس تیزی

اور سرعت کے باوجود ابتداءً آفرینش سے یکراہ تک ہماری زمین تک پہنچ بھی نہیں سکی۔ یہی وہ چیز ہے۔ جو اس کائنات کی وسعت کی صحیح تعبیر اسکی ہے حساب حکمتوں اور اس کے صحیح اندازہ کے بارے میں انسان کو مجبور و بے بس بنا کر اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے جسے خداوند کائنات نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا :

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 وَالْبَحْرُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَالْجَبُّ حَبُّ بُرْجَانٍ
 مَا تَدْرِي مَا الْوَعْدُ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 اگر زمین کے تمام درخت قلم ہوں اور موجودہ سمندروں
 کے ساتھ سمات اور ایسے سمندر بھی سیاسی بن جائیں
 جب بھی خدا کی تخلیق کا درختوں اور حکمتوں کی باتیں ختم
 نہ ہو سکیں گی۔

اور یہی وہ صداقت ہے جسے قرآن نے وما یعلم جنود ربك الا هو (اور نہیں جانتا تیرے رب کے
 لشکروں کو مگر وہی) اور وما اوتیم من العلم الا قليلا (اور نہیں دیا تمہیں مگر مقدارِ اسلم) سے اشارہ
 فرمایا ہے۔

یہ حالت تو صرف اس عالم کی ہے جسے ہم مادیات اور عناصر و محسوسات کی دنیا سے تعبیر
 کر سکتے ہیں یہاں ایک اور عالم بھی ہے جو نگاہوں کی دسترس سے بالا اور عقل و خرد کی ترک تازیلوں
 سے واد الراء ہے جسے عالم غیب سے موسوم کرتے ہیں اور جس کے لئے یہ ساری ظاہری
 کائنات ایک وسیلہ اور خادم ہے اسکی وسعتوں اور گہرائیوں کے سامنے تو یہ پوری مادی کائنات
 بھی ایک ذرہ بے مقدار کی حیثیت رکھتی ہے جس کے حصول اور جسکی تعبیر و آرائش کے لئے انبیاء کرام
 آئے ہیں اور ان ابدی حقیقتوں کی تلقین کرتے رہے جن پر ہماری دائمی کامیابی اور حیات با ودائی کا
 دار و مدار ہے۔

دوسری اہم بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اس پورے عالم آب و گل کو اس کے خالق نے
 بے مقصد اور سعی لامعاصل قرار نہیں دیا بلکہ زمین میں اپنے خلیفہ ”حضرت انسان“ کو اول روز سے
 علمی قوتوں سے مالا مال کیا۔ (معاذ اللہ عنہ) اور بار بار اس کائنات میں غرور و فکر اور تدبر کرنے
 اس کی حکمتوں کو سمجھنے، اس کے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھا کر اسے عالم آخرت کیلئے زیادہ
 سے زیادہ کارآمد بنانے کی مسلسل دعوت دیتا چلا آ رہا ہے اور بار بار اعلان کرتا ہے کہ عرش سے

لیکر فرش تک سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا گیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے ذرہ ذرہ کو خالق کائنات کی پہچان اور اس کی عظمتوں کے اعتراف کا ذریعہ بنا دو، اس کے چپے چپے میں تمہارے لئے عبرت و نصیحت کے دفتر پنہاں ہیں اس کا فہم فہم تمہارے لئے راحت اور سامانِ نعیش کا ایک گنج گرانمایہ اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ یہ شمس و قمر یہ بحر و بر سب کچھ تمہارے لئے ہے اور یہ اس رب کریم کی ہدایت کرم نوازی ہے کہ تمہارے اوپر ظاہری و باطنی نعمتوں کی اتنی بارش برساتا ہے جسے تم قیامت تک حساب بھی نہ کر سکو۔ یہی نہیں بلکہ خلق و قدر تخلیق اور ایجاد کے اس عمل میں ہر لحظہ ترقی تسلسل اور اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ و یخلق ما لا تعلمون۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ تم اس کی دی ہوئی نعمتوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا کر اس کی عظمتوں میں ڈوب جاؤ، سراپا عبدیت اور بندگی بن جاؤ اور تمہارا رُخ ان کائنات میں تمہارے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک واضح نشانی بن جائے۔

ثم تذکروا نعمۃ ربکم اذا استقیم علیہ
وتقولوا سبحان الذی سبحنا هذا
وما کنا لمقرنین وانا الی ربنا
لنقلبون۔
پھر جب اس پر تمہارا تسلط ہو جائے تو اپنے رب کا
احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ذات ہے وہ جس
نے اسکو ہم سے بس میں کر دیا۔ بیشک ہیں اپنے
رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اسی مقصد کے لئے قرآن کریم مادیات کی تسخیر کے ساتھ ساتھ کہیں اعتکاف تشکروت (تاکم شکر کرد) کا اور کہیں لتکبر و الله علی ما صدا کہہ (تاکم اللہ کی بزرگی بیان کر کہ اس نے تمہیں ان چیزوں کی ہدایت دی) جیسے کلمات ذکر کرتا ہے۔

اس وسیع کائنات کا صرف انسان کے لئے بنایا جانا اور اس میں تسخیر اور غلبہ کی لامحدود قوتیں ودیعت فرمانا اور اول تا آخر غور و تدبیر کی دعوت دینا خود بخود اس حقیقت کی غمازی کر رہا ہے کہ موجودہ سائنس کا مقصد اگر عناصر اربعہ کے باہمی تخیل و ترکیب اور عناصر علوی و سفلی کے باہمی ربط و تعلق سے پر وہ ہٹا کر انسان کیلئے اس سے استفادہ کرنے کی نئی نئی راہیں نکالنا ہے۔ تو ایک سچے اور صحیح مذہب کے کسی گوشہ اور پہلو پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ مذہب کا براہ راست تعلق ایک دوسرے عالم سے ہے جو اس کائنات کے آغاز و انجام کی گہتیاں سلجھاتا اور ہدایت و صلاح کے طریقے سمجھاتا ہے اور اس پوری کائنات کا مقصد تخلیق بتلاتا ہے۔ مذہب کی حدود و فرمانروائی وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں

سائنس اور فلسفہ کی مملکت ختم اور اسکی قوت پر طراز جواب دیدیتی ہے، دوسرے الفاظ میں سائنس اور طبیعیات کا تعلق صرف عالم آب و گل اور کثیف عناصر سے ہے، خواہ اس کا نظریہ کرمہ ارضی کی شکل میں ہو یا چاند اور سورج کی شکل میں، مگر مذہب کا دائرہ کار اور تعلق روحانیات اور انہیات میں وہ ہمیں انسان کے گہرے مسائل فطری حقائق نوامیس خداوندی آخرت حساب و کتاب اور قانون سکافات محل زندگی کے انجام اور توحید و رسالت جیسے لطیف اور باقی و پائدار امور سے واقف کرتا ہے۔ اول الذکر کے اصول و مبادی ہر وقت تغیر پذیر ہیں اس کی تحقیق و انکشاف پر مبنی نتائج میں ہر لحظہ ترمیم و تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جبکہ مذہب کے اصول و مبادی اٹل اس کی سچائیاں ابدی اور اس کے علوم و نظریات کی صداقت لامتناہی اور ہر زمانہ اور ہر دور کیلئے ایک چیلنج ہوتی ہے۔ ایک کا سرچشمہ خدا ہے ہی و قیوم کی دی ہوئی روشنی وحی اور نبوت ہے دوسرے کا مبلغ علم، عقل خام اور فہم ناقص۔ حد ثابت الثریا وایت الثری۔ پس زمین پر چلنے والے چوپایوں کا ہوا میں اڑنے والے پرندوں سے اور کسی ریل گاڑی کا سمندری جہاز سے تصادم اتنا عجیب خیر نہیں جتنی کرمہ رائے قلم کر لینا کہ مذہب اور سائنس میں تصادم ہو سکتا ہے اگر سائنس کی کوئی بات مشاہدہ صحیح اور عقل سلیم پر مبنی ہے تو ناممکن ہے کہ مذہب کے کسی اصول سے اس کا ٹکراؤ ہو اگر ایسی صورت حال کہیں پیدا ہو جائے تو وہ درحقیقت عقل کی ٹھوکر کا نتیجہ ہوگا۔ حقائق اشیاء کے ادراک میں ہمارے علم و فہم سے لغزش ہوتی ہوگی یا پھر ایک ایسی بات کا رشتہ ہم نے مذہب سے ملا دیا ہوگا جو نہ تو کسی صحیح سند اور مضبوط استدلال اور نقل صحیح پر مبنی ہوگا، اور نہ اس کا رشتہ درحقیقت مذہب کی اولین تعلیمات سے ملا ہوگا۔ اور یہ اس لئے کہ بسطرح ایک سچا مشاہدہ اور علمی دریافت قابل تسلیم ہے تو کسی قطعی اور مترادف دلیل پر مبنی مذہب کا کوئی اصول اس سے ہزار درجہ ناقابل تردید اور واجب التسلیم ہے، دونوں میں تعارض ناممکن ہے دونوں کا دائرہ کار الگ الگ اور دونوں کی حدود اختیار جدا جدا ہیں۔

تیسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت اور آسمانی تعلیمات وحی و رسالت کا اولین مقصد صرف اور صرف انسانیت کی ہدایت اور راہنمائی ہوتی ہے۔ بنی کی تعلیمات کا محور سچائی کی تلقین بھلائی کی ہدایت خلق کا خالق سے رشتہ ملنا، خدا کی دی ہوئی زندگی اور اس کائنات کا صحیح مصروف اور محل میں استعمال کرنا اور اس زندگی کو حیاتِ عبادتانی کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، وہ اگر آیات آفاقی و انفسی سے بھرتا ہے تو معرفت اس لئے کہ اسے ذات وحدۃ لاشریک کی پہچان کا ذریعہ بنایا جائے وہ عالم آخرت اور حیات بعد الموت کا ذکر پھیلتا ہے تو سائنسی استدلال

اور منطقی مقدمات سے اسے ثابت نہیں کرتا بلکہ معذرتہ شاہد میں آنے والے تکوینی امور و حقائق کی طرف توجہ دلا کر پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ممکن ہے تو مرنے کے بعد دوسری زندگی اور نبوت کی دیگر تعلیمات ماننے میں کیا استبعاد ہے۔؟ یا پھر صرف اس حد تک انہیں بیان کرتا ہے کہ کسی شرعی مسئلہ اور بندگی کے کسی طور طریقہ اور اس کے وقت اور مقدار سے اس کا تعلق براہِ اصلاحیہ تعلیمات تعلیمات ہدایت ہوتی ہیں۔ حقائق اشیاء اور عناصر کی کنہ و ماہیت سے بحث کرنا اس کا موضوع نہیں ہوتا، چاند کے بارہ میں بار بار پوچھا گیا تو صرف یہی کہا گیا کہ قلمی موافقت للانس والج۔ کہ یہ توجہ اور دیگر امور کے اوقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ آگے اسکی ماہیت اور حقیقت زمین سے اسکی مسامت اور اس کے قابلِ تسخیر ہونے یا نہ ہونے سے سکوت کیا گیا کہ وہ تو ہدایت کی کتاب مٹی، کی یا نجوم، رمل اور ریاضی کی نہیں۔ الغرض جن مسائل کا تعلق عالم غیب سے نہ تھا انہیں انسانی علم و فہم پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ چیز بھی خدا کی دی ہوئی مٹی، اور یہ اس سے کہ نہ تو ایسے مسائل پر مذہب کا اثبات موقوف تھا اور نہ مذہب ان مسائل سے انکار پر مجبور کرتا تھا۔ پس اگر آج کوئی شخص علماء طبعیات کے کسی کارنامہ سے مرعوب ہو کر دین سے انکار یا اس کا استخفاف کرتا ہے۔ تو وہ اتنا ہی قابلِ مذمت ہے جتنا کہ وہ شخص جو ہر نئی دریافت اور ادبی اکتشاف کو اسلام سے متصادم سمجھ کر اس کے ماننے سے انکار کر بیٹھے دونوں راہیں غلط اور مٹی سے مانگی کی علامت ہیں۔

اس تفصیل کی روشنی میں پانچ استادوں کی تسخیر کا مسئلہ صحیح ہے۔ بلاشبہ قرآن و حدیث نے اس کے وقوع پذیر ہونے کی صاف صریح احکام الفاظ میں نشاندہی نہیں کی کہ نہ تو یہ چیز اس کے موضوع میں داخل مٹی اور نہ چودہ سو سال بعد تحقیق اور مشاہدہ پر مبنی دریافت کی تمام تفصیلات اس وقت کے اذہان کے لئے قابلِ فہم تھیں۔ مگر کیا اسلام نے ان فتوحات کے مستحق اور وقوع ہونے کی نفی بھی کی ہے۔؟ اسلامی تعلیمات اور کتاب و سنت کی تصریحات میں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل سکتی جن سے ان چیزوں کی نفی ہوتی ہو یا اب تک کسی ثابت شدہ تحقیق سے اسکی

سہ پہاں مانع اور غیر مبہم اخبار و اطلاع کی نفی ہے۔ وہ نہ علامات ساعۃ کے ضمن میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں تاویل کے درجہ میں مصری ایجابات کے لئے پیشگوئی قرار دیا جاسکتا ہے مگر اس کی تعبیر میں اُس وقت کی مخاطب دنیا کا لحاظ رکھا گیا۔ اور جودن کے اجالے کی طرح ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے اس صادق و مصدق کی صداقت کی گواہی دے رہی ہیں۔

تخلیص ہوتی ہو چاند اور سورج یا دیگر سیاروں کا کسی خاص آسمان کی طرف نسبت یا آسمانوں میں اس کا جڑنا اور اس قسم کے کئی امور کے بارے میں جو متضاد آراء اور مختلف نظریات مشہور ہیں وہ سب کے سب فلسفہ یونان رومی علم الافلاک یا بطلمیوسی علم ہیئت یا پھر اسرائیلی روایات بلکہ خود اب تک کے سائنسدانوں کے متضاد اقوال پر مبنی ہیں۔ صدیوں تک ان افکار و نظریات کا غلطہ رہا اور مسلمانوں کے وہ ایک مفسرین نے بھی اس سے متاثر ہو کر ان کا رشتہ تاویل کے طور پر کسی آیت سے جوڑ دیا، تفسیر حکم کے طور پر ہرگز نہیں، ان تفاسیر میں اگر بطلمیوسی اور فیثاغورث کی تحقیقات پر مبنی اقوال مل سکتے ہیں تو دوسری طرف عبداللہ بن عباس جیسے جبر الامت صحابی اور عطاء بن ابی رباح جیسے ثقہ تابعی کے اقوال و روایات بھی موجود ہیں جن سے عصر حاضر کی موجودہ تحقیقات کی تائید ہو رہی ہے۔ ان حضرات کی روایات میں تصریح پائی جاتی ہے کہ نظام فلکی کے تمام سیارے شمس و قمر زہرہ اور عطارد سمیت آسمانوں کے نیچے فلک برے فائزوں کی مانند ہیں، یہاں تک کہ جن چیزوں کی تعبیر موجودہ اصطلاح میں مرکز ثقل، کشش اور مدار میں گردش وغیرہ سے کی جاتی ہے۔ ان روایات میں انہیں فلكی زخیروں، ڈھکی ہوئی مریخ، مہذب اور مدار وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو لوگ چاند اور ستاروں کو اسرائیلی روایات یا اپنی تاویلات کے بل بوتے پر آسمانوں کے اوپر یا ان کے نیچے میں انگوٹھی میں ہیرے اور تختی میں منہ کی مانند بڑا ہوا ثابت کرنا چاہتا ہے، محقق علماء اور مفسرین نے ان کی تردید کی ہے، اور ان تاویلات کو بے دلیل اور ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ لایعنی علیہا۔

تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو روح المعانی (ج ۱۴ - ۱۸ - ۲۰) اور دیگر تفاسیر۔ قرآن کریم کی ظاہری عبارت اور سیاق و سباق بھی اس کی تائید کرتی ہے اور وہ آسمان کو ایک محفوظ چھت قرار دیکر اس چھت کو ستاروں سے روشن کرنے کا احسان جتلاتا ہے۔ رہا آسمانوں کا وجود تو بیشک قرآن و سنت بار بار اسے ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ ان کا وجود ان کا تعدد ان کا نوی جرم ہونا ان میں دوازوں اور گندگاہوں کا پایا جانا اور مختلف منازل اور برجوں پر ان کا تقسیم ہونا یہ سب کچھ صاف اور صریح الفاظ میں موجود ہے۔ مگر کائنات کی ان لامحدود وسعتوں کے ہوتے ہوئے (جنہیں اجمالاً اشارہ کیا جا چکا ہے) کائنات کی ایک حقیر مقدار اور معمولی ذرہ کے برابر چاند اور سورج کی صورت میں کسی سیارہ تک رسائی ہو جانے سے یہ دعویٰ کننا کہ آسمانوں کا وجود ہی نہیں علم و فہم اور عقل و خرد کی تصحیک اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے، کنویں کے مینڈک کی مثال شاید ایسے لوگوں سے بڑھ کر کسی اور پر کبھی صادق نہ آئی ہو۔ حال ہی میں ایک تازہ بیان کسی سائنسدان کا نظر

سے گزرا تھا کہ دور مداز ستیا دوں سے آگے ایک لامحدود خلا رہے جس کو پائٹنے کا کوئی امکان نہیں۔
 الغرض ایک چاند تو کیا تمام سیارے بھی ہماری کند میں آجائیں تو کسی اسلامی تحقیق اور آسمانوں کے وجود
 کے بارہ میں اسلام کے کسی دعویٰ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ کائنات کی ان لامحدود وسعتوں میں
 غیر اقوام کی ترک تازیوں کو دیکھ کر یورپ کی ذہنی غلامی میں مبتلا بہت سے لوگ اس میدان میں
 مسلمانوں کی پسماندگی کا الزام بیچارے اسلام کے سر پر بھونچنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود اس طبقہ کی ذہنی
 پستی اور فکری غلامی کا نتیجہ ہے جسے وہ بڑی عیاری اور چالاک سے اس اسلام کے سر پر بھونچنا
 چاہتے ہیں جس کے ساتھ وہ اپنا ذہنی و فکری اور عملی رشتہ صدیاں ہوئیں کٹ چکا ہے۔ سوال یہ
 ہے کہ اسلام نے سائنسی اور مادی ترقی اور تسخیری کوششوں سے ہمیں کب تک روکا تھا۔؟ اسلام کی
 ترجمانی کرنے والے علماء و سنجین سے کب آپ کا ہاتھ روکا ہے؟ اسلام تو ان بے باک ادیان اور مذاہب
 عیسائیت اور پاپائیت جیسا نہ تھا کہ ان میں عصری تعارضوں اور سائنسی انقلاب کا سامنا کرنے
 کی تاب نہ تھی، اور یورپی اقوام کو سائنسی انقلاب کیلئے اپنے مذہب کے ہاتھوں آگ اور خون
 کے طوفانوں سے گزرنا پڑا۔ بلکہ وہ تو ہر دور کے چیلنج کا مجسمہ جواب رہا اور قیامت تک رہے گا۔
 پھر کیا ایک ہی مثال اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ سے پیش کی جاسکتی ہے کہ اس نے علم و تحقیق
 ایجاد و اختراع اور مادی ترقی کو پابجولان کر دیا ہو یہ سیاق و سباق اگر ہے تو یورپ کے کلیسائی نظام
 کی ہے اسلام کی نہیں۔ پس طبیعی علوم میں مسلمانوں کا مختلف اگر ہے تو اسکی ذمہ دار یورپ کی وہ
 اندھی تقلید ہے جسے ہماری نظر انتخاب صرف وہاں کی فحاشی عیاشی اور دیگر خرابیوں پر ہی ڈالتی ہے مگر
 علم و تحقیق اور سائنس کے میدان میں ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے گدائی کیگیم صرف ان نالوں کے چبانے
 اور اگلنے پر اکتفا کرتے ہیں جنہیں آجایان مغرب اگل کر ہمارے سامنے پھینک دیتے ہیں، اگر
 مذہب واقعی ہمیں ان ترقیات سے روکتا ہے تو بہت دوروں نے صدیوں سے عالمین مذہب کو ازکار
 رفتہ قرار دیکر مذہب کا جڑا اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے اور دو ڈھائی سو سال سے اپنی ساری
 فکری اور علمی قوتیں مغربی نظام تعلیم میں کھپا رہے ہیں۔ انہوں نے سائنس کے میدان میں کونسا تیر مارا
 ہے۔ اس میدان میں ان کی رسائی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مغرب کے بنائے ہوئے اوزار اور
 ایجادات کا کچھ استعمال سیکھ سکیں۔ تو درحقیقت ہماری پسماندگی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یورپ
 کے خزانہ پر اپنا مذہب اپنا ورثہ اپنی فکری قوتیں بھی چڑھا دیں اور اس کے بدلے میں مغرب سے ایک ناقص
 اور ہمارے نظام تعلیم قبول کر لیا جس کے نتیجہ میں ہمیں سوائے ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے کلکوں، سٹرکوں اور
 اسکی تہذیب و معاشرت میں نعمانی کرنے والے ہر وہ چیزیں کہ اور کچھ نہ ملا۔ اس نظام تعلیم سے

ہمیں ذہنی آلودگی یورپ کی مرعوبیت، مذہب سے گریز کی دھند توڑ گئی، مگر ایجاد و اختراع اور تحقیق و دریافت کی کھنیاں انہوں نے اپنے پاس ہی رکھیں۔

آئیں اگر اعلیٰ انسانی اقدار کی روشنی میں امریکہ اور روس کے اس مقابلہ اور مسلسل جدوجہد کے محرکات و اسباب کا جائزہ لیں تو ہمیں اور بھی بالوی ہوگی، ان تسخیری قوتوں سے انسان کی کونسی مشکلات ختم ہو جائیں گی اس کا فیصلہ تو مستقبل کرے گا، مگر اس سلسلہ میں اب تک جتنی ایجادات ہمارے سامنے آچکی ہیں ان اقوام کی انسان دشمنی و حیوانیت اور زندگی کی وجہ سے ان میں سے اکثر انسان کی فلاح و بہبود کی بجائے اسکی ہلاکت اور ہرادی کا ذلیعہ بنی ہیں۔ عالمی ریڈیو کی مثال ہمارے سامنے ہے تسخیر قمر کی اس جدوجہد کی پشت پر بھی یقیناً یہی حیوانی جذبات کار فرما ہیں۔ یہ لوگ ایک ایک تجربہ پر کئی کئی کھرب روپے چھونک رہے ہیں، مگر دتے زمین پر بسنے والے کروڑوں بھوکے ننگے سرورسی اور دھوپ میں جھلنے والے اور جنگ کی بھٹیوں میں جھلنے والے انسانوں کے امن و سکون اور بنیادی ضروریات فراہم کرنے کیلئے سائنس کے پاس وہ کونسا نسخہ کیا ہے جسے بستانوں اور آسمانوں پر لڑایا جا رہا ہے پھر اس دھڑ دھوپ کا مقصد ایک دھڑ دھوپ پر بالادستی اور برتری ہے تو اس میں کونسی اور لامحدود کائنات اور بہت کے ذرات کے برابر ستاروں کے مجھے مجھے یہ مقابلہ اور میں آخر کہاں جا کر ختم ہوگا، کوئی فائدہ مانے لگا نہایت کی فلاح کامیابی اور امن و سکون کا حل صرف مذہب کے پاس تھا اور وہ اپنے بڑی عیاری سے اس کا رخ ایک نہ ختم ہونے والی مادی عیاشی کی طرف موڑ دیا ہے تاکہ جلد از جلد یہ عالم اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ مگر یا خدا کی دی ہوئی شہادت اب پوری ہوا ہی چاہتی ہے کہ اقتربت الساعة والنشوت القمر۔ اور قریب ہے کہ وقت موعود کسی بھی وقت انسانوں کے اوپر پھٹ پڑے۔ لا یجلیٰ لوقتہا الاھو ثقلت فی السموات والارض لا تاتیکم الا بختہ۔

واللہ یعلم الحق وہو بہدی السبیل

حسین الحق

یکم جولائی ۱۹۶۹ء

اسلامی نظامِ معیشت کا ایک پہلو یہ بھی ہے

احکامِ حرام کا بیان

روحانی طہارت کے ساتھ جسمانی صفائی کی ضرورت

خطبہ جمعہ المبارک، صفر ۱۳۸۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْأَكْرَمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يَرِيثُ الْخَمُّ نَبْتًا مِنْ سَحَابَةٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَدْلَى مِنْهُ - (۱۱) (ک قالہ علیہ السلام)

یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسمِ انسانی میں جو گوشت بھی حرام چیز کھانے سے پیدا ہو وہ لنگ میں جھنڈے کے لائن ہے۔ جو شخص حرام کھائی کھاتا ہے اس غذا سے خون اور خون سے گوشت بن جاتا ہے، تو وہ شخص اس حرام گوشت کے ساتھ جنت نہیں جاسکے گا، جب تک یہ گوشت جہنم میں جل نہ جائے، گویا بدن کی مثال کپڑے کی طرح ہے کہ اگر گندہ اور پلید ہو جائے، میلا کچھلا ہو اس پر نجاست لگی ہو تو جب تک اسے اچھی طرح صاف نہ کیا جائے ہم کسی بادشاہ کسی سرکاری تقریب یا کسی اونچی شخصیت سے ان کپڑوں میں ملاقات نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ جب احکامِ حاکمین ملک کے دربار میں مسلمانوں کی حاضری نماز کی شکل میں ہوتی ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ سارا بدن اور کپڑے نجاست سے پاک و صاف ہوں، اس لئے غسل اور وضو کیا جاتا ہے۔ اور وضو سے جس طرح ظاہری جسم صاف ہوتا ہے، اسی طرح معنوی نجاست گناہِ صغیرہ بھی اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ مضمون کرنے سے منہ کے گناہ اور استنشاق کرنے سے ناک کے گناہ، چہرہ دھونے سے آنکھوں کے گناہ و محل جاتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں دھونے سے ان اعضاء کے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو جو شخص اچھی طرح اور ثواب کی نیت سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ دے اور وضو کی مسنون دعائیں پڑھے

سے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس دھوکے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے، اسی طرح کپڑوں کا حکم ہے کہ نماز کی حالت میں پاک صاف ہوں و شادتِ ظہر (اور کپڑوں کو پاک صاف رکھ)

ہم شافعی کا مسلک تو یہ ہے کہ سوئی کے سرے کے برابر نجاست بھی کپڑے پر نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قدرے تغینہا ہے کہ درہم کی مقدار سے کم ہو تو معاف ہے۔ دھیر بھی کپڑے کا پاک ہونا لازمی ہے۔

پھر یہ معاملہ دنیا و دُشمنان و شوکت رکھنے والوں سے ملاقات اور نماز کی حالت پر روتہ نہیں، بلکہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری حقیقی حاضری ہوگی اور اللہ کی رحمتوں کا جوہر ہے یعنی جنت، اس میں بھی پیدا جسم کے ساتھ ہماری حاضری نہیں ہو سکے گی۔ ہر عالمِ آخرت کا پہلا دروازہ ہے، درجب قبر میں انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں پہلی نفیث اور تحقیق و ضرور اللہ ہمارے کے ہمارے ہوگی گویا قبر میں پہلا سوال و ضرور کے بارے میں ہوگا اور اگر اس کا جسم دنیا میں بول و براؤ سے اکوڑ رہا ہوگا تو اس سے سوالِ نجاست سے قبر میں معذب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ سب نماز شخص کو بول بڑا اور گائے بیل کے پیشاب سے بچنے کی کیا پراہ ہوتی ہے تو اس کا وبال قبری سے بھگتنے لگے گا، احادیث میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور اقدس کا گزراؤ نماز اور نبی قبروں کے قریب سے ہوا یہ صحابہ کی قبریں کہ حضورؐ کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور مدینہ منورہ میں سکونت رکھتے تھے، مگر حضور اقدسؐ نے قبروں کو دیکھ کر فرمایا: اے بعددات و مابعدیات حق کبیرہ (دونوں عذاب میں مبتلا ہیں) ایک ایسی چیز کی وجہ سے جسے یہ کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، اس نے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک فساد کی نیت سے جعلی کیا کرتا تھا، ایک مجلس کی بات دوسری مجلس تک پہنچا دی، دوسرے نماز کے درمیان صلح کی بات کرنے کی بجائے فساد میں سامی رہتا تھا۔ دوسرا شخص پیشاب کے پھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اس نے سب دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر حضورؐ تو رحمۃ اللعالمین ہیں، رحمت کا مجسمہ ہیں وہ راستہ پہنچتے کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو کب برداشت ہو سکتا کہ اسی طرح گندہ حالتیں تو یہاں بھی رک گئے، کھجور کی ایک ٹہنی فی اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ ٹہنی تازہ اور ہری ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان سے عذاب اٹھا دے رحمۃ اللعالمین یہ برداشت نہ کر سکے کہ انہیں تکلیف میں رکھ کر رنج تکلیف کی شفاعت نہ فرما دیں۔ پھر اعلان فرمایا: استبرہوا

من البولی غاصۃ عذاب القرمۃ - حدیث - (اپنے اور اپنے حیوانات کے پیشاب سے۔ اپنے کو بچاتے رکھو کیونکہ عموماً عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔)

الغرض قبر و بزمِ مذبحِ بقیامت کی پہلی میزِ حی ہے یہاں سے صفائی کا محاذ شروع ہو جاتا ہے تو جب ظاہری نجاست سے بچنے کی اتنی احتیاط ہے جو ناپائیدار و مسمانی سے زائل ہونے والی چیز ہے۔ تو باطنی نجاست گناہ اور معصیت اور حرام کمانی سے اگنے والا گوشت حرام کمانی سے شہوانی پانے والا جسم اسکی وجہ سے کتنا شدید عذاب میں ہوگا۔ اس لئے حدیث میں فرمایا کہ گوشت کا چڑھنا نجس ہے، رگوں کے حقوق پائمال کر کے، غصیب اور چوری کر کے حرام مال سے پیدا ہوا ہے اسے آگ پر دانا جائے گا، اگر قبر کے عذاب سے نجاست کے یہ وجہ دراصل سکے تو جہنم کی آگ سے اسے صاف کر دیا جائے گا، اگر صاف ہوتا تب جنت میں داخلہ کے قابل ہوگا، قرآن مجید میں ایسے مال و دوست سونا، در چاندی کے بارہ میں جس میں سے اللہ کے حقوق ادا نہ کئے گئے ہوں حرام طریقوں سے کمایا ہو، ممنون مذاکر اس سے فائدہ نہ پہنچایا گیا ہو کہا گیا ہے کہ ایسے سونے اور چاندی کی بڑی سسلا نہیں آگ میں سرخ کر کے ال کے پھروں اور جسم کے دیگر اطراف کو دانا جائے گا۔ مقصد اس سے وہی تطہیر ہوگی کہ یہ پلید اور نجس گوشت جل جائے جو ایسی دولت سے بنا ہے، دنیا میں بھی اگر کمپڑوں سے نجاست اور نیل گیل ہٹاتے ہیں تو اسے آگ پر کھوٹتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں پھر لکڑی سے یا پتھروں سے اسے مارتے ہیں تب کہیں زیب تن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسید طرح باطنی نجاست کی تطہیر کا سلسلہ قبر ہی سے شروع ہو جائے گا، داغ و جھبے مٹ گئے تو بہتر درجہ بقیامت کے دن کے شدائد سے اسے صاف کر دیا جائے گا، وہ دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے، اور سورج براب کرڑوں میں دور ہے اس وقت ایک میل کی مسافت پر ہو جائے گا، گری کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی گھٹنوں کے برابر کوئی ناف کوئی پیشانی تک پسینہ میں غرق ہوگا، اگر ایسے شدائد پر بھی اسکی نجاستوں کی تلافی نہ ہوئی تو پھر جہنم میں اسے نوٹے رٹے جائیں گے۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی ہو تو جہنم میں جلائے سکے بعد اسے نکال کر جنت بھیج دیا جائے گا اور اسکی مثال دنیا میں دیکھو اگر کسی نوادری دوسرے پر رنگ لگ گیا ہو تو اسے آگ میں جلا دیا کہ اور پتھر سے مار مار کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب ٹھنڈا ہو جائے اور رنگ بالکل دور ہو چکا ہو تو خالص اور کھرے روپے سے دزار بنا دیتے ہیں۔ اگر ٹھیک نہ ہوا ہو اور غل و شل باقی ہو تو پھر اسے بھیٹی میں ڈالتے ہیں، اگر پورے طور پر رنگ اسے کھنچا ہو اور بار ہو چکا ہو، اور کام کا مورا اس میں باقی نہ رہا ہو تو اسے پھر بھی

کے منہ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور انگاروں کے ساتھ جلتا رہتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ اگر اس کے گناہ معمولی ہوں اور عذابِ برزخ سے صاف نہ ہو سکیں تو جہنم کے عذاب سے اس کی صفائی کی جائے گی، اور گناہ جب قدرِ سخت اور دیرپا ہوں اتنا ہی عذابِ جہنم کی شدت اور مقدار کا حامل ہو گا۔ اگر دل میں ایمان موجود ہو تو آخر الامر اسے نکال دیا جائے گا، لیکن اگر کفر اور شرک کا رنگ دل کو کھانچکا ہو تو اسے ہمیشہ کے لئے پھر اسی آگ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ الغرض مذکورہ حدیث میں اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ اکل حرام جو ایک گناہِ عظیم ہے اس کی سزا جہنم سے جلتا ہے۔

صحابہ کرام اور خلفاء راشدین پر اللہ کی رحمت ہو، احتیاط اور تقویٰ کے کیسے کیسے کرنے ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ ساری مملکتِ اسلامی کے فرمانروا ہیں۔ مگر اتنا وظیفہ لیتے ہیں کہ جس سے قوتِ لایموت ہوتا ہے۔ ایک بار بیوی نے ملو کھانے کی خواہش ظاہر کی حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، البتہ مسلمانوں کی خدمت کے عرصے میں یہ معمولی سا وظیفہ مل رہا ہے، اور اس میں گنجائش نہیں، بیوی نے ضروری یومیہ اخراجات سے پیسہ پیسہ پس انداز کیا اور ایک دن ملو پکرایا، حضرت صدیقؓ گھر تشریف لائے تو ان کے سامنے بھی رکھا، حضرت صدیقؓ نے حسب معمول نئی چیز دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، بیوی نے قصہ سنایا کہ اس طرح بچ بچا کر کچھ پیسے جمع ہوئے اور اس سے یہ تیار کرایا ہے، فرمایا اچھا یہ بات ہے ہمارے گذشتہ اوقات اس ایک پیسے سے کم وظیفہ سے بھی ہو سکتا ہے ملو اٹھا کر بیت المال بھیج دیا اور آئندہ اپنے وظیفہ سے ایک پیسہ کاٹ دیا۔ اور مشتبہات سے احتراز کا یہ حال تھا کہ ایک دن ان کے غلام نے کھانے کی کوئی چیز پیش کر دی، حضرت صدیقؓ کو اس دن بہت بھوک تھی، عموماً ایسے موقع پر تحقیق کرتے کہ یہ کہاں کی کمانی ہے۔ اس دن دریافت نہ فرمایا اور اس سے لقمہ لیکر منہ میں ڈال دیا، اتفاق کی بات کہ غلام نے خود توجہ دلائی کہ آج آپ نے دریافت نہیں کیا۔ فرمایا ہاں یہ تو غلطی ہوئی۔ اب بتاؤ کہ کہاں سے آیا۔ غلام نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں عابد و ٹوٹکے کیا کرتا تھا اس کا معاوضہ اور اجر بتا رہا تھا اس وقت نہیں دیا تھا، آج انہوں نے راستہ میں دیکھ کر دیدیا۔ حضرت صدیقؓ نہایت پریشان ہوئے کہ یہ تو مشتبہ کمانی تھی کہ عابد و سحر کے ذریعہ حاصل ہوئی تھی، اب اسے واپس اگلنے کی کوشش شروع کی مگر ہمارے ایک ہی لقمہ کھایا تھا قے کب ہو سکتا، نہایت تکلیف اٹھائی ہر طرح کی کوشش کی، پیٹ بھر کر پانی پیا اور حلق میں انگلیاں ڈال کر بالآخر وہ ایک لقمہ قے ہوا، لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک لقمہ کی خاطر اتنی اذیت اٹھانے کی

کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ کھاتی ہوئی چیز باہر نکلی، ورنہ اگر اس میں میری جان بھی جاتی تو پرداہ نہ بنتی، کیونکہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو گوشت حرام کھانے سے بن جاتا ہے وہ آگ سے جل جانے کے مستحق ہے۔ (ابو یوسف، بنی من سختیہ الاکانت، النار اولیٰ مہر۔ (الحديث)

محترم بھائیو! آج ہم مسلمانوں کو ان باتوں کا ذرا بھی احساس نہیں، نہ حرام سے بچنے کی پرداہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ خرابی تھی کہ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے۔ ترازو مارتے تھے، اللہ نے اس جرم کی وجہ سے ایک بادل ان پر بھیج دیا جس سے آگ برسی اور ساری قوم آگ سے تباہ کر دی گئی۔ آج مسلمان بھی اسی گناہ میں مبتلا ہیں، ڈنڈی مارنا تو کوئی گناہ معلوم نہیں ہوتا، خداوند تعالیٰ نے ہمیں بار بار تنبیہ کی ہے کہ اس گناہ سے بچتے رہو۔

واقيموا الوزن بالعدل ولا تخسروا اور سیدھی ترازو تولد، انصاف سے اور مست

المیزان۔ گٹھاؤ تول کر۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کیلئے ہلاکت اور بربادی ہے اور انہیں فدیہ فدیہ کا حساب دینا ہے۔

ويل للطفعت الذين اذكوا على الناس يستوفون واذكاهم اور ذفونهم يخسرون الا لظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔

خدا ہی ہے گٹھانے والوں کی وہ لگ جب آپ کہیں لوگوں سے توبہ بھریں اور جب آپ کہیں ان کو یا تول کر تو گٹھا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لگ کہ ان کو گٹھا ہے اس بڑے دن کے واسطے جس دن کھڑے ہیں لگ واہ

دیکھتے جہاں کے مالک کی۔ (سینچ الہند)

ہمارے جرائم ہلاک ہونے والی قوموں سے کسی طرح کم نہیں۔ مگر یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ پوری امت کا استیصال نہیں ہوتا، پھیل قرمیں ایسے گناہوں پر پوری کی پوری ہلاک کر دی گئی ہیں۔ اور مجموعی امت حضور اقدسؐ کی دعاؤں کی برکت سے عذاب سے اگرچہ محفوظ ہے مگر پھر بھی تکالیف شاقہ اور ذلت و ادبار باہمی جنگ و جدال اور تفریق و انتشار میں مبتلا ہے جو ان گناہوں کا وبال ہے، آج عوام و خواص کی اکثریت مشتبہ اور حرام کھانے میں مبتلا ہے۔ امام بخاریؒ کے والد صاحب بہت بڑے متوکل اور عالم تھے۔ لاکھوں کی تجارت بھی وفات کے وقت ایک شاگرد ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمایا کہ اب جب اللہ کے ہاں

حاضر ہو رہا ہوں تو مجھے اطمینان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایک درہم (چوتی) کے برابر بھی حساب نہیں کرے گا۔ آج کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ کہے کہ میری تجارت میں حرام کمائی نہیں یہ ان کے کمال تقویٰ کا ثبوت تھا، خود عالم اور محدث تھے پھر اس کے بدلے اللہ نے بیٹا بھی ایسا دیا کہ جس کا صدقہ ہماری صحیح بخاری کی شکل میں قیامت تک ہماری رہے گا، اور اس کا اجر ان کے والد کو دیں لگا رہے گا۔۔۔ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہؒ بن کے تین چوتھائی حصہ مسلمان مقلد ہیں عالم مکتہ، دن جردس و تدریس کا شغل رہتا، علماء اور قضاۃ تیار کرنے اور دین کے مسائل بتلانے میں مصروف رہتے اپنا مال مضاربت پر لگوا دیا تھا۔ بہت بڑی تجارت تھی۔ ایک دفعہ اپنے کسی شریک تجارت کو مال تجارت دیا کہ اسے بیچ دو مگر اس میں قذا عیب ہے۔ اُسے تاکید کر دی کہ خریدنے والے پر ضرور اس عیب کو ظاہر کر دو۔ اس نے مال فروخت کر دیا، واپس ہو کر حضرت امام کو تفصیل بتلا دی کہ فروخت ہوا اور غائب تیس روز تک اس میں نفع ہوا، امام نے پوچھا کہ کیا تو نے خریدار پر عیب ظاہر کر دیا تھا۔؟ اس نے کہا کہ میں تو قطعی بھول گیا اور بڑی ندامت ظاہر کی امام صاحب نہایت خفا ہوئے وہ سارا نفع خیرات کر دیا، اور اس شریک کار سے شرکت کا معاملہ اسی وقت ختم کر دیا۔

حضرت مالک بن دینار بڑے مولیٰ عابد اور محدث گذرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی پر نزع کی حالت میں برقت وفات میں ان کے پاس گیا، نہایت اضطراب اور پریشانی میں تھا، مالک بن دینار نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کے دو پہاڑ ہیں اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں عبور کروں۔ پوچھا یہ کس چیز کے پہاڑ ہیں کہا کہ میں نے دکانداری کرتے ہوئے دو باٹ رکھے تھے، ایک پر خریدنا تھا، اور دوسرا جو اس سے کم تھا اس سے فروخت کیا کرتا۔ اب وہ دونوں ناپ تول کے پتھر ن پھاڑوں کی شکل میں میرے سامنے ہیں۔ اب میں ان پر کیسے چڑھوں اور کیسے عبور کروں۔؟

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی پر سکرت موت طاری تھی اور ملقین کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ جب کلمہ زبان سے پڑھنے لگتا ہوں تو میری دکان کی ترازو کی ڈنڈی زبان کو سختی سے دبا کر اسے بیک دیتی ہے اور کلمہ پڑھنے نہیں دیتی۔

نو بھائیو! ان گناہوں کا اثر موت کے وقت ظاہر ہونے لگتا ہے اور ایمان خطرہ میں پڑ

جاتا ہے، بعض اوقات اہل اللہ اور عارفین پر ان چیزوں کا انکشاف ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال تو حضورِ قدس کے زمانے میں بھی موجود ہے ایک صحابی سے اس کی والدہ ناراض تھی، اسکی موت کا وقت آیا، حضور اس کے پاس تشریف سے گئے، کلمہ کی تلقین فرمائی مگر اسکی زبان کلمہ پڑھنے سے گنگ ہو جاتی تھی، حضور کو وجہ معلوم تھی، اسکی والدہ کو بلا کر فرمایا کہ میں آپ کے اس بیٹے کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہوں، کنڑیاں جمع کر دو اور حضور تو حکیم تھے، والدہ کے جذبہ ترحم کو اس طرح ابھارنا چاہا کہ یہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے گی، والدہ نے یہ سنا تو فریاد شروع کی حضور نے فرمایا کہ جب تو اس سے ناراض ہے تو ویسے بھی اسے جہنم میں جلتا ہے تو یہاں ہی کیوں نہ جلایا جائے، ماں نے یسین کر فوراً بیٹے کو بخشیدیا اور جب بخش دیا تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔

ایک صحابی حضور کے خدمت گذار ہیں، خادم حاضر باش ہیں کر کہ نام ہے، حضور کی اونٹنی کا کباد وہ کسی جہاد میں درست کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک تیر آیا اور وہ شہید ہو گئے، صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ حیاتِ جہادانی شہادت حاصل ہونے پر انہیں بے حساب خوش ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یَقُولُ فِی سَبیلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔

حضور اقدس کو بھی مبارکباد دی کہ آپ کا غلام شہید ہو گیا حضور نے فرمایا: تم مبارکباد دے رہے ہو مگر میں اسے ایک چادر میں لپیٹے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، صحابہ کرام حیران ہوئے کہ حضور کا خادم اور شہادت پانے والا صحابی کیوں جل رہا ہے؟ اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے مالِ غنیمت کی ایک چادر نکل آئی جو اس نے تقسیم ہونے سے قبل اٹھائی تھی۔ پھر حضور اقدس نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو پورا مسلمان ہو، پوری صلاحیت رکھتا ہو، مسلم ہو، یعنی امن والا ہو۔

الغرض حرام کثافت سے بچنے کی کوشش کرو اور اگر یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس کا مال کھایا اس سے معافی مانگ لو، زندہ ہو تو اس کو ورنہ اس کے وثناء کو ان کا حق واپس کر دو اور آئندہ سکے بچنے حق تلفی اور اکل حرام سے اجتناب کرو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کا حق پہچان لیں، اپنے بھائیوں کی آبرورکھیں اور ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بحیثیت

داعی الی اللہ

مقاصد خصوصیات آداب مراتب دعوت

★

داعی الی اللہ باذنہ ۔۔ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلائے والا، یعنی بنی دونوں باتوں میں خدا کا محتاج ہے، کسی کو دعوت بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق کے بغیر نہیں ملے سکتا، اور جب تک خدا کا حکم نہ ہو وہ دعوت نیتہ خیر بھی نہیں ہو سکتی۔

سراجاً منیراً۔۔ چراغ چمکتا، یا چراغ نور پھیلاسنے والا۔۔ چراغ سے زیادہ چمک دمک چاند اور سورج میں ہوتی ہے۔۔ روشنی بخشنے اور نور پھیلاسنے میں بھی وہ چراغ سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہیں۔ مگر جب داعی الی اللہ کی حیثیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا جا رہا ہے تو آپ کو سورج یا چاند نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ چراغ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیونکہ داعی الی اللہ کیلئے جس سوز و گداز اور جس رابطہ اور تعلق کی ضرورت ہے وہ چاند اور سورج میں نہیں ہوتا۔

چاند اور سورج کی حقیقت کچھ بھی ہو وہ آگ کا گولہ ہوں یا کسی اور مادہ کا کرہ ہوں، مگر اتنی بات ظاہر ہے کہ وہ محفل انسان سے بہت دور۔ اور انسان کی دسترس سے بہت بالا ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان کی کرنیں اور شعائیں انسان کی بہت سی ضرورتوں کے لئے مفید ہی نہیں بلکہ حیات بخش بھی ہیں، مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی فطرت رقت اور گداز سے محروم ہے، چاند تو ایک منجمد کرہ ہے، جہاں

تمکنا معلوم ہو سکا ہے اس میں حرارت بھی نہیں، آفتاب حرارت اور سوزش کا مخزن مانا جاتا ہے۔ مگر جس کو سوز و گداز کہتے ہیں، جو ہمدردی اور غمخواری کی علت ہوا کرتی ہے۔ فطرت آفتاب اس سے نا آشنا ہے، وہ نہیں جانتی کہ رقت کس چیز کا نام ہے۔ بجھنا کس کو کہتے ہیں۔

اب آئیے چراغ پر ایک نظر ڈالیں جس طرح اس کا زہ روفی محفل ہے۔ خود اسکی فاست شریک مجلس ہے ہر ایک کی نظر اسکی لولک اور انگلیاں اسکی تہی تک پہنچ سکتی ہیں۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ رقت و زاری کی ایک مثال۔ سوز و گداز کی تصویر اور اشارہ ذاتیت کا عبرت آموز سبق ہے۔ اہل غفل نشاط و سرت میں سست ہیں۔ مگر یہ گچھل رہا ہے، سلگ رہا ہے، خدا ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، اس کا جگر پڑ سوز ہے، اور وہ جو رگ جان کی طرح ایک فیلہ ہے اس کا کس بل نکل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے اور کس لئے ہے۔؟ انہیں اہل محفل کیلئے یہ سوز و گداز بنی کی خصوصیت ہے۔۔۔

کوئی داعی الی اللہ فریضہ و عورت ادا نہیں کر سکتا جب تک نوع انسان کی فلاح و بہبود کا درد اس کے دل میں نہ ہو، اور اسکی تمام مدد مافی اور جسمانی طاقتیں اس سوز و گداز کے لئے وقف نہ ہوں۔ اسے سوز و گداز کہو یا کھلے لفظوں میں آگ اور نار کہو۔ جو ایک طرف داعی کے من کو تحلیل کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہی نار پوری محفل اور انجمن کیلئے ذہن رہی ہے۔۔۔ مگر یہ آگ لکڑی و دھندھن کی آگ نہیں ہے۔ یہ آگ ہے عشق و محبت کی آگ۔ ہمدردی اور غمخواری کی آگ، شفقت و رافت اور غمخواری کی آگ۔ یہ آگ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا مرتبہ و عورت الی اللہ کے سلسلہ میں بلند ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کن درجہ پر سوز تھا، اور آپ کے رگ و پے میں یہ درد کتنا سراپت کر چکا تھا، اس کا کچھ اندازہ متجدد محمد کے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے،

لعلک باحج نفسك لا شہ تم گھومت مارو (ی) جان اس پر کہ وہ یقین

یکو و امو منین۔ جس رتے۔

اس کے باوجود کہ کلام ربانی میں مختلف طرح سے یہ سمجھا دیا گیا تھا، کہ ان کی کج روی اور گمراہی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ ایک رہنما اور پیغام رسان ہیں۔ آپ کو تو دل شہ و غشیب یا

من قولی فما أرسلت علیہم حفیظاً۔ سورۃ نازع ۵۵ ع۔ قلے نشت علیکم بوکیلے۔

سورۃ کل ۲۷ ع۔ ۱۲ است علیہم بمبیطل۔ سورۃ عاشیہ ج ۳۔

گماشتہ بھی نہیں ہیں کہ ان کے کردار بد کی جرابد ہی آپ کو کرنی پڑے۔ پھر بھی مشفقانہ اور مجددانہ غم و اندوہ کی حالت یہ ہے کہ :

فلعلک باخع نفسك علیٰ آئذہم سرتم کہیں گھونٹ ڈالو گے اپنی جان ان کے پیچھے

وان لہم یومنون بحدی الحدیث اسفاً اگر وہ۔ مانیں گے اس بات کو بچتا بچتا کہ (مکہ شریف)

آپ ایک بوڑھے باپ کا تصور کیجئے جو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر دھکتی ہوئی لگ کی خندق کی طرح دوڑ رہے ہیں وہ پیچھا رہا ہے۔ بدحواس ہو کر چلا رہا ہے، مگر بچے کچھ نہیں سنتے، نہ اپنی دوڑ میں کمی کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے اپنی کھوسے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ کوڑے مارا۔ ان کو اس اندھی چال سے روکے تو اس کا آقا فرما تبذیر کرتا ہے کہ مارنے پیٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تم محض زبان سے سمجھا سکتے ہو، جو کسی قسم کا نہیں کر سکتے اور ان کو بددعا بھی نہیں کر سکتے۔ اولاد کی یہ چال اولاد کا یہ حکم۔ اس پڑھے باپ کی کڑھن کی کیا حالت ہوگی۔ ”آہ کرنے کی اجازت ہے نہ زیادہ کی ہے“

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سوزی اولاد کی گدازی کی یہ ہلکی سی تصویر ہے۔

شیعہ جلتی ہے پر سطرچ کہاں جلتی ہے بڑی بڑی مری اسے سوز نہاں جلتی ہے

رات کی تاریکی کو قسم دے کر پوچھو وہ سچ سچ بتائیں گی۔ شب کے آخری لمحات میں صبح صادق سے کچھ پہلے جب انسان کی فطرت سلیم خود انسان کو اپنے رب اور پروردگار کے سامنے جھکنے اور اس کے سامنے گڑ گڑانے کا وعظ کہا کرتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوا کرتی تھی، جب وہ اپنی چند گز کی تنگ کوٹھڑی میں حبکی چیت سرے لگتی تھی، جس میں نہ تازہ ہوا کا کوئی انتظام تھا نہ روشنی کا، وہ خستگی اور شکستگی کے ساتھ کھڑے ہو کر اور کہیں رکوع میں جھک کر۔ اور زیادہ فرش زمین پر پیشانی رگڑتے ہوئے قلب گریاں اور تم پر تم کے ساتھ

۱۔ علی البصارہم عناداً۔ (بقرہ ۷۷)

۲۔ کملہ الذی یتحق بہا لیسح الادعاء ومن ادعٰہم بکرمیٰ فمنہم لا یعقلون۔

(بقرہ ۷۷)

۳۔ اولئک کالانعام بلہم اضلّ اولئک ہم الغفلون۔ (اعراف ۱۷۲)

۴۔ لیس لک من الامر شیئ او یتوبہ علیہم او یعد بہم فانہم ظالمون۔ (آل عمران ۷۳)

کیا کہا کرتا تھا۔۔۔ ان تمام دعاؤں کو جمع کیا جاوے تو ایک ضخیم کتاب بن جاتے، ہمیں اس وقت وہ رات یاد آرہی ہے جس میں زبان مبارک پر یہ آیت آگئی۔

ان ل تقذہم فانہم عبادک فاد اگر تیراں کو عذاب کرے تو وہ مذہب میں تیرے
تخفر لہم فانک انت العزیز الحکیم اور اگر ان کو معاف کر دے تو تو ہی ہے عزیز
(صمد شاہ، مخفی و کوش) حکمت والا۔

یہ آیت زبان مبارک پر آئی تو ایک کیفیت طاری ہوئی، دل بھرا یا گریہ طاری ہوا، آپ پھوٹ، پھوٹ کر رونے لگے، میں، مگر نماز کا ادب آواز نکالنے سے روک رہا ہے، تڑپتے مبارک میں ابھی ہوتی ہنڈیا جیسی کھرکھراہٹ پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی بڑی جاری ہو گئی، اور پوری رات اسی آیت کے دو میں گزر گئی۔

بشر حسین میں بشارت دینے کی عملی صورت پیش فرمائی گئی کہ جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں ان کو خوشخبری سناو کہ ان کے لئے خداوند عالم کی طرف سے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی نبی کی کوئی امت ان کے ہم پلہ نہیں ہے، اور سب سے افضل ہوں گے، اس کے بعد ان کا معاملہ تقاضا ہو کھلے بندوں مخالفت کرتے ہیں۔ یاد سیرہ کاری اور تسبیح سے کام لیتے ہیں کہ دل میں کفر بھرا ہوا ہے اسے اور ظاہر کرنے میں کہ وہ آپ کے متبع اور فرمانبردار ہیں۔ کلام الہی ان کو کافرا و منافق کہتا ہے، اور ان کے لئے دو باتوں کی ہدایت کرتا ہے، اول یہ کہ ان کی دلدادگی کے لئے آپ ایسا ہرگز نہ کریں کہ ان کی باتوں پر چلنے لگیں جب وہ کافر و منافق ہیں تو ان کی باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ دوسری ہدایت کے الفاظ ہیں۔ وح اذا ہم۔ اس لفظ کی تفسیر دو طرح کی گئی اور عجیب بات یہ ہے کہ باپ بیٹے کی رائے مختلف ہے۔

سیدنا حضرت شاہ دلی اللہ صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں :

”اذ نظرا اعتبار بگزار رہنا نیدن انسان را“

یعنی یہ کافر و منافق آپ کو جو کچھ ایذا پہنچاتے ہیں اسکو نظر انداز کیجئے اس کا خیال مت کیجئے۔ اور اپنے خدا پر بھروسہ کیجئے، وہ آپ کا کارساز ہے، اور حضرت شاہ صاحب کے قابل فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں : اور چھوڑ دے ان کو ستانا اور بھروسہ کرنا اللہ پر اور اللہ سے کام نہ آنے والا۔ لیکن ہے کاتب صاحب کی یہ ہربانی ہوئی ہے کہ ”ان کا“ کی بجائے ”ان کو“ لکھ دیا ہو، اگر شاہ عبدالقادر صاحب کے الفاظ یہ ہوں

کہ چھوڑ دے۔ ان کا ستانا تو مفہوم وہی ہو جاتا ہے۔ جو حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے لیکن کاتب کی غلطی نہ مانی جائے اور ”ان کو“ ہی صحیح سمجھا جائے۔ تو باپ اور بیٹے کے ترجموں میں یہ فرق ہو گا، کہ باپ کے ترجمہ کے بموجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فراخی حوصلہ اور غفور و درگزر کی ہدایت ہو رہی ہے، اور حضرت شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کے بموجب ہدایت یہ ہے کہ درپے انتقام نہ ہوں، یعنی یہ تو عزوری ہے کہ آپ پوری طرح محتاط رہیں ان باتوں میں نہ آئیں لیکن ان کی چال بازیوں کے جواب میں آپ ان کو کوئی سزا دینا نہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ ان کو ستانے کا خیال بھی نہ کریں۔ بلکہ ان کی ان حرکتوں کا جواب خدا کے حوالہ کر دیں۔ آپ اس پر بھروسہ رکھیں وہ آپ کا کارساز ہے۔

اب اس پوری بحث کے دامن کو سمیٹیں تو داعی الی اللہ کی یہ خصوصیات سامنے آئیں گی۔
۱۔ اذعان و یقین۔ جس سے داعی الی اللہ کا سینہ پتھر ہو۔

۲۔ اپنی دعوت کی صداقت پر اذعان و یقین جیسے شاہد کہ اپنی شہادت پر یقین ہوتا ہے۔
۳۔ دعوت کے قبول کر لینے سے جو فرائد پہنچ سکتے ہیں ان کو سامنے رکھے اور ان کی بشارت دے۔

۴۔ قبول نہ کرنے کی صورت میں حاکمانہ دھمکیوں کی بجائے ناصحانہ انداز اختیار کرے، اور پدمشفق کی طرح نتائج بد سے آگاہ کرے۔

۵۔ داعی الی اللہ خلوت گزیر نہیں ہو گا بلکہ شمع کی طرح شریک مجلس ہو گا۔ اس طرح کہ اس کے انفاس و کلمات پر نور ہو، تو قلب و جگر پر سوز ہوں۔

۶۔ اس تمام میل ملاپ کے باوجود مزدوری ہے کہ وہ محتاط رہے، دلدادہی میں اس حد تک آگے نہ بڑھے کہ جس کے لئے دعوت دے رہا ہے۔ اسی آقا کی خلافت ورزی ہونے لگے۔

۷۔ داعی کا سینہ فراخ اور حوصلہ بلند ہو، وہ مخالفین کی چال بازیوں اور گستاخیوں کو نظر انداز کرتا رہے۔ (شاہ ولی اللہ صاحب)

۸۔ مخالفین جو کچھ حرکتیں کریں، داعی الی اللہ جب تک منصب دعوت و تبلیغ پر ہے اس کے انتقام لینا درست نہیں ہے۔ جراثیم سیٹہ سیٹہ مثلاً۔ اس کا وظیفہ عمل اور طریق کار نہیں ہو گا۔ بلکہ اس کا لائحہ عمل ادفع بالحق ہی احسن ہو گا۔

(جواب دو ایسے طریقے سے جو بہت ہی حسین و جمیل کا نتیجہ یہ ہو کہ دشمن بدست بن جائیں)

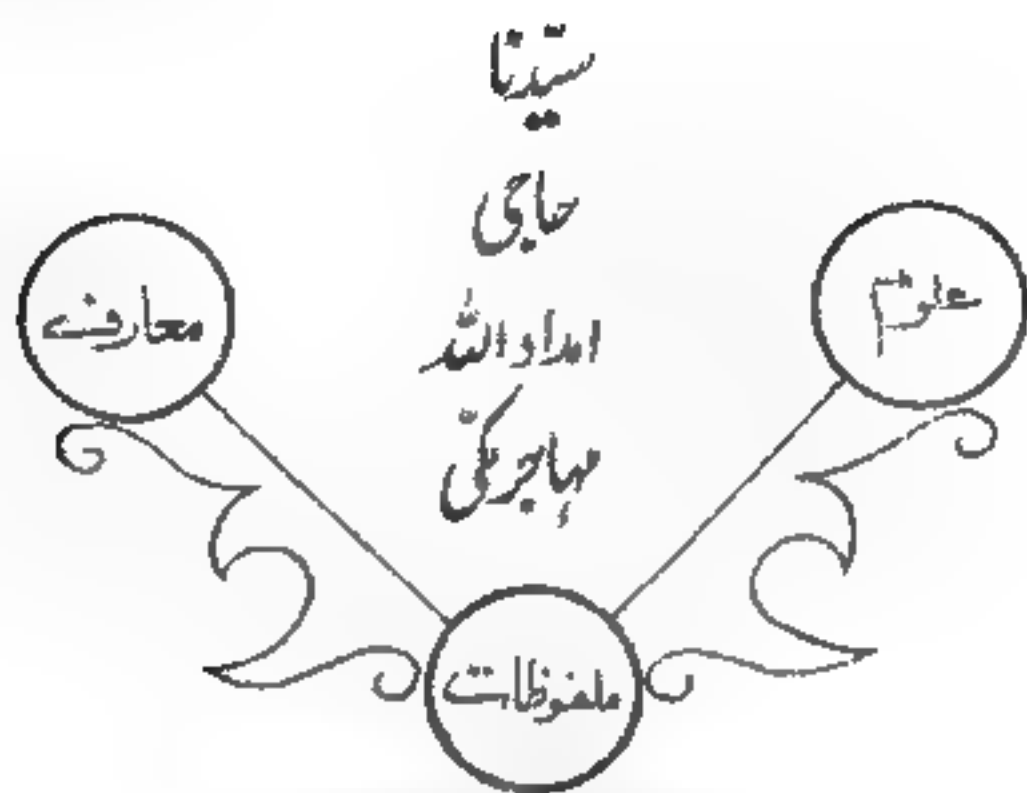
(حضرت شاہ عبدالقادر صاحب)

۹۔ انتقام یا چالبازی کے جواب میں چالبازی کی بجائے داعی کی نظر اللہ پر ہونی چاہئے۔ اور اسی کے فضل و کرم پر اس کو استقامت رکھنا چاہئے۔

تزکیہ اخلاق اور روحانی تربیت | قرآن حکیم کی متعدد آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان بھی بتائی گئی ہے۔ یعنی تزکیہ اخلاق اور روحانی تربیت — دعوت الی اللہ کے نتیجہ میں جب ایک شخص اپنے رب اور معبود کی طرف متوجہ ہوا، اسکی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے اس کے احکام کی پابندی کا اس نے عہد کیا تو ضروری ہے کہ اس کے عمل اور کردار میں بھی وہ خوبیاں نمایاں ہوں جو انسانیت کا جوہر ہیں جن کی بناء پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ نیز ایک بندہ اور پردہ ہونے کے لحاظ سے اپنے پروردگار اور اپنے مالک و خالق کے ساتھ بھی اس کا تعلق مضبوط ہو۔ پس برائیوں کو زیادہ سے زیادہ ناپید کرنے اور خوبیوں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کا نام "تزکیہ اخلاق" ہے، یعنی عادتوں اور خصلتوں کو برائیوں سے پاک کرنا اور خدا سے تعلق جوڑنے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے اور اس مضبوطی کو روز افزوں اور ترقی پذیر بنانے کو "روحانی تربیت" کہا جاتا ہے۔ بنی کا کام صرف بلا و ایدہ سینہ پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یہ دونوں کام بھی اس کے فرائض میں ایسی اہمیت رکھتے ہیں کہ جن پر نبوت و رسالت کی پوری عمارت قائم ہوتی ہے، جو شخص بنی کا نائب و وارث بن کر ان فرائض کو انجام دیتا ہے اسکو پیر اور مرشد کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں پیر اور مرشد کے جو الفاظ برے جاتے ہیں ان سے وہ پاک انسان مراد ہوتے ہیں جو بنی کا نائب اور وارث بن کر انقلاب پیدا کرنے والی عظیم الشان خدمت انجام دیتے ہیں — (ہماری ہے)

حضرت بنی کریمؐ نے اخلاق کی تعلیم پر جس قدر زور دیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد یہ دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مذہب اسلام کی تمام تر تعلیم کا لب لباب اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ صرف "اخلاق" ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا "دین کیا ہے؟" آنحضرتؐ نے تینوں مرتبہ یہی جواب فرمایا: "اخلاق"

گذشتہ ماہ تبصرہ کتب میں "اسلامی مذاہب" کے ناشر کا پتہ رہ گیا ہے، جو کہ یہ ہے۔
"ملک برادر کارخانہ بازار ضامن پورہ"

برہایت حکیم الامت مولانا خرف علی تھانویؒ

آئیے! حضرت حکیم الامتؒ کی زبان سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کے ملفوظات
سلطہ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت حاجی صاحبؒ کے ملفوظات بیان کر رہا
تھا۔ ایک وکیل صاحب بیٹھے سن رہے تھے، اور مزے لے رہے تھے، ایک حالت ان پر
طاری تھی، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا ہے
تر مند از جمال کیستی تو کمال از کمال کیستی
میں نے فی البدیہہ جواب دیا ہے

من نور از جمال حاجیم من کمال از کمال حاجیم
شروع میں فرمایا لکھوں گا جس سے مراد ہوگی حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا، آخر میں حضرت
حکیم الامتؒ کے مراعات سند، ملفوظات اور تصانیف کا حوالہ بھی درج کر دیا جائے گا۔ واللہ
المستعان علیہ التکلیل۔

فرمایا: حقیقین ذکر کیلئے یوں ہی فرماتے ہیں کہ غلوں قلب کا انتظار نہ کرنا چاہیئے۔ بلکہ جس طرح
ہر ذکر کرنا چاہیئے، اس کی برکت سے شدہ شدہ غلوں بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں حضرت

حاجی صاحب قدس اللہ سرہم کے یہاں جا کر محل ہوئیں۔ چنانچہ حاجی صاحب ادا د فرمایا کرتے تھے کہ ریا ہمیشہ ریا ہی نہیں رہتی، پہلے ریا ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر عبادت بن جاتی ہے، غرض ریا ہمیشہ ریا نہیں رہا کرتی، آخر مبدل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خلوص موجب قرب ہو جاتا ہے۔ (شکر النعمۃ بذکر رحمۃ اللہ ص ۷، فان الجنة ہی المادنی ص ۲، فروغ الایمان ص ۲)

۲۔ فرمایا: میں سچ کہتا ہوں کہ ان رسوم نے لوگوں کو خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بہت روک رکھا ہے۔ میں نے ایک واقعہ خود دیکھا کہ حضرت حاجی صاحبؒ سے ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے وقت پر رکھو۔ دوسرے وقت اور چند آدمی بیعت ہونے آئے حاجی صاحبؒ نے ان صاحب سے بھی فرمایا کہ بھائی آؤ تم بھی بیعت ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں۔ میں ابھی بیعت نہیں ہوتا، میں تو مٹھائی لگا کر بیعت ہوں گا۔ لا خذل ولا فتور الا یا اللہ العلی العظیم۔ ان رسوم نے کیسی لوگوں کی راہ مار رکھی ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی تھی کہ شیخ خود بلا سکے کہ آؤ ہم تمہارے خریدار ہیں، وہ عاشق صاحب ہیں کہ مٹھائی نہ ہونے کی وجہ سے رکے جاتے ہیں۔ بس سوا اس سکے کہ تعلق کی کمی ہے، اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ بس اگر محبت ہے تو یہ قیود خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر مانع ذکر ہیں۔ (شکر النعمۃ بذکر رحمت اللہ ص ۱۳)

۳۔ فرمایا حضرت حاجی صاحب کا قول ہے کہ میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور اگر مخلوق میں کچھ ڈر ہے تو اپنے نفس کا۔ ان میں سے ایک خوف عظمت کا ہے یعنی وہ خوف جسکی وجہ عظمت ہو یہ تو خدا سے چاہیے، اور ایک خوف حضرت یعنی نقصان کا ہے یہ خوف نفس سے چاہیے۔ بس اس سکے سوا کوئی خوف مسلمان کے پاس نہیں آسکتا۔ اسی بارے میں کہا ہے۔

موجود چہ وہ پائے ریزی زدن چہ شمشیر بندی نہی بر سرش

امید و پراسش نباشد ز کس ہمیں ست بنیاد و توجید بس

موجود اور عارف کے قدموں میں خواہ سونا بکھیر دیں یا اس کے سندر پر تلوا رکھیں۔ امید اور خوف اسکو بجز خدا کے کسی سے نہیں ہوتا۔ توجید کی بنیاد بس اسی پر ہے۔ (الظاہر ص ۲)

۴۔ فرمایا: حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں، عاشق ذاتی یا صفاتی نہیں کیونکہ عاشق کی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ عاشق ذاتی ۲۔ عاشق صفاتی ۳۔ عاشق احسانی۔ عاشق ذاتی تو محض محبوب کی دولت کو ہی محبت سکے قابل سمجھتا ہے، چاہے اس میں

کوئی کمال نہ ہو، عاشقِ صفاتی محبوب سے بوجہ اس کے کمالات کے محبت کرتا ہے، تو فرمایا کہ بھائی ہم لوگ عاشقِ انسانی ہیں۔ جب تک راحت سے گزرتی ہے تو محبت قائم رہتی ہے، اور اگر ذرا ادھر سے عطا میں کمی ہو جائے تو ہماری محبت کمزور ہو جاتی ہے، اسی لئے حضرت حاجی صاحبؒ ترکِ لذت کا امر نہ فرماتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ خوب کھو، دیر اور کام کرو۔ اس کا راز یہ ہے کہ پہلے ناسہ میں لوگوں میں قوت تھی۔ اس لئے راحت و تکلیف دونوں حالتوں میں ان کو حق تعالیٰ سے تعلق یکساں رہتا تھا۔ اور اب ضعیف ہے۔ اگر مزید نعمتیں ملتی رہیں تب تو حق تعالیٰ سے محبت رہتی ہے، اور نہیں تو شفقت و تکلیف میں وہ حالت نہیں رہتی۔ وہ فرمایا ہے، اذہبہ کہ شریعت سے حج کے واسطے زاد و راحلہ کی شرط لگائی، کیونکہ ہم لوگ عاشقِ انسانی ہیں۔ جب راحت کے ساتھ حج کریں گے تو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی۔ ورنہ اگر زاد و راحلہ نہ ہو تو بھانے محبت کے اور دل میں رکاوٹ پیدا ہوگی مگر یہ زاد و راحلہ کی قید انہیں ضعیف کی ہے۔ یہ جو کہ عاشقِ انسانی ہیں، وہ اقویا کی بابت تو خود نفس میں ذکر ہے۔ وَادِّثْ فِي سَائِرِ مَا لَمْ يَأْتُكَ مِنْهَا لَقَدْ تَلَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

حق تعالیٰ شانہؒ حضرت ابنِ ہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ آپ کے پاس پیدل اور زہلی اور ٹینوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ پیدل بھی آئیں گے۔ تین کے پاس زاد و راحلہ نہ ہوگا۔ ان کو پیدل جانے میں گناہ بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ حق تعالیٰ اس مقام پر ان آئے دلوں کی مدد فرما رہے ہیں کہ پیدل آنے والے بھی حق تعالیٰ کے یہاں مخلص ہوں گے۔ تو یہ لوگ ضعیف نہیں۔ اقویا ہیں۔ جنکے واسطے زاد و راحلہ کی کوئی قید نہیں۔ ان کو اس سفر کی کسی کلفت سے پریشانی نہیں ہوتی (شکراً نعمتہ بذكر رحمة الرحمة ص ۵۶)

۵۔ فرمایا یہ مسئلہ حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں جا کر حل ہوا حاجی صاحبؒ سے جب کوئی یہ کہتا کہ حضرتؒ نوکری چھوڑ دوں تو آپ ارشاد فرماتے کہ نوکری سنت چھوڑو، تم کام میں لگے رہو، کام کرتے کرتے پھر تم خود ہی چھوڑ دو گے۔ کسی سے پوچھو گے بھی نہیں، سبحان اللہ بڑے حقیقی سمجھتے۔ (شکراً نعمتہ بذكر رحمة الرحمة ص ۵۷)

۶۔ فرمایا: حضرتؒ فرماتے تھے ملازمت ترک کرانے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام دل میں گھر کر رہے گا، وہ خود ہی چھوڑ دے گا۔ مشہور ہے، آپ آمد و تیمم پر غاصت نہ عشقِ آں شعلہ مست کو چوں باز دخت برکہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

ہاں یہ حکم ایسے شخص کیلئے ہے جس کو کھانا نہ چھینے کی کوئی سبیل ہو کہ میں بازار سے بلا اس کے
بزرگ ۔ ۔ ۔ اور اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسا ذخیرہ موجود ہے تو اس کو یہی مناسبت ہے کہ اس
پر قناعت کرے اور یاد دہا میں مشغول ہو۔ عارفِ ربی

خوش روزگار ہے کہ دارد سکے کہ بازار ہر جنس نباشد سکے
بقدر ضرورت یار سے بود کند کار سے مرد کار سے بود

(تفاسل الاعمال ص ۱۹)

۷۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کا ارشاد ہے کہ جس قدر غلو و تسبیح ہوتی جاتی ہے۔ قناعت
کم ہوتا جاتا ہے۔ (مفردات کمالات شریفہ ص ۵۲)

۸۔ فرمایا: ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آجکل روایتی دہ پیسہ میں آتی ہے، ایک پیسہ
کا گیر دینا اور ایک پیسہ کی تسبیح۔ گیر واکیر شے بہن سے اور تسبیح گھمانی شروع کی۔ اگر زندگی میں
بھی دلی نہ ہوتے، تو مرنے کے بعد دلی بنا دینا طوائف کے قبضہ میں ہے جس کی قبر پہ ایک بار حرا
کہ آیا، وہ دلی ہو گیا۔ (الظاہر ص ۵)

۹۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں کسی کی شکایت سنی نہیں جاتی تھی اور نہ کسی سے
بدگمان ہوتے تھے۔ اگر کوئی کہنے لگا اور حضرت بوجہ علم منع بھی نہ کرتے، مگر جب وہ کہہ لیتا تو
فراتے کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے (یعنی تم بھولتے ہو)۔ (مفردات کمالات شریفہ ص ۵۲)

۱۰۔ فرمایا: اپنے شیخ سے کہو فرمائش خود کرنا، تیزی سے۔ شیخ سے اگر کوئی حانت غنی ہو
تو کہہ دے۔ باقی مراقبہ تعلیم اس کی رائے پر چھوڑ دے۔ اول تو شیخ غنی خود ہی تجویز لیتا ہے، تاکہ
اس کے موافق ملاج کر سکے۔ چنانچہ ہمارے حضرت طاہرین سے اس قدر مالکیت معلوم کرتے تھے،
فرشتہ کتنی ہے، آمدنی کیا ہے اور کتنی ہے محنت کسی ہے تعلقات کیا لیا ہیں، قریب
کتنی ہے۔ کیونکہ قریب سے زیادہ کام نہیں بنانا چاہئے۔

خستگان را پوز طلب باشد وقت بود گر تو میراد کنی شرط مرمت بود
اور اسی طرح وہ عوام کو اشغال نہیں بتلاتے، اعمال بتلاتے ہیں، کیونکہ وہ اشغال کے ثمرات کے
متعل نہیں ہوں گے۔

چار پارا قدر قوت باد نہ رخصتیاں قدر ہمت کار نہ

چار پاؤں پر بقدر قوت جو چھ لادہ اور کمزوروں کو بقدر ان کی ہمت کے کام دو، کیونکہ
مفل داگر ناں وہی رہا نہ شیر مفل مسکین را اڑاں ناں مردہ گیر

بچے کو اگر جاسے دودھ کے دہنی دو گئے تو بچہ کے طفل کو اس دہنی سے مروجہ جان لو (الغابہ ص ۲۹)
 ۱۱۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کسی کے پاس اللہ کے واسطے کوئی
 چیز لے کر آئے تو اسکو ضرور کھانا چاہئے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ (مفہومات کمالات اشریہ ص ۵۷)
 ۱۲۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہر سرخاوم کو اپنے سے افضل
 سمجھتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ آٹھ والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لئے ذریعہ نجات
 سمجھتا ہوں۔ حضرت پریشانِ عہدیت کا غلبہ رہتا تھا۔ مطلب یہ کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد نہ رکھے،
 تنہا کی ممانعت نہیں۔ (مفہومات کمالات اشریہ ص ۵۷)

۱۳۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب کے طریق کا حاصل یہ ہے کہ باطن میں عشق و سوز ہوا وہ ظاہر
 میں اتباع (شرعیات) ہوا وہ بزرگی وہ ہے جس میں بزرگی مٹ جاسے مگر بدوں بزرگی پہلے جھٹے
 فنا حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے آم میں شیرینی جب آتی ہے کہ پہلے ترشی تھے۔ شیرینی کی قابلیت
 ترشی سے ہوتی ہے، جیسے آم میں شیرینی نہ آئے تو وہ شیریں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا مزہ خراب
 رہتا ہے۔ اسی طرح بزرگی وہ میان میں آتی ہے پھر فنا حاصل ہوتا ہے۔ (مفہومات کمالات اشریہ ص ۵۷)
 ۱۴۔ فرمایا: تنہا کوئی محنت ہوگا، اتنا ہی بدنام ہوگا۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ اسکی نظر گہری ہوتی ہے۔
 لوگ وہاں تک پہنچتے نہیں، بظاہر اسکی باتیں ان کو خلافت معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے کفر تک
 تقویٰ قائم کر دیتے ہیں۔ اس لئے حقیقتیں ہمیشہ بدنام ہوتے ہیں۔ مگر کیسے لوگ جتنے کہ بڑی
 بڑی تصنیفات کی ہیں کہ عادتاً غلیل عمر میں ایسا ہونا دشوار ہے۔ اور پھر یہ کہ عبادت بکثرت کرتے
 تھے۔ ہم لوگ اگر دوسرے کثرتِ نفس پر نہیں تو اور سب کاموں کو چھوڑ دیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔
 حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب انسان کو عالم ارواح سے مناسبت ہو جاتی ہے۔
 تو وہ زمان و مکان کے ساتھ زیادہ مقید نہیں رہتا۔ اس کے کام میں برکت ہونے لگتی ہے۔
 یہ حضرت متقدمین ایسے ہی تھے اور اس برکت میں زیادہ دخل تقویٰ کو ہے۔

— (مفہومات کمالات اشریہ ص ۵۷)

۱۵۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحب کے وجدان میں مردوں کو برابر ثواب پہنچتا ہے لیکن
 حضرت مولانا گنگوہی کا گمان غالب اس کے خلاف تھا۔ عرض کیا گیا کہ حضور (حضرت حکیم الامت)
 کا گمان غالب کیا ہے، فرمایا کہ میرا گمان یہی ہے کہ کسی گمان کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ادب
 یہ ہے کہ کچھ پڑھ کر علیدہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بخش دیا کرے،

خواہ زیادہ کی بہت نہ ہو، مثلاً نین بار نکتہ مذکور ہے۔ ایک کلام مجید کا ثواب پہنچ جائیگا۔ پھر اپنا معمول بیان فرمایا کہ میں جو کچھ مذکورہ پڑھتا ہوں۔ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء و صلحاء و عام مسلمین و مسلمات کو جو مرچکے ہیں، بانٹتا ہوں، یا آئندہ پیدا ہوں سب کو بخش دیتا ہوں اور کسی خاص موقع پر کسی خاص مرد کیلئے بھی کچھ علیحدہ پڑھ کر بخش دیتا ہوں۔ استفادہ پر فرمایا کہ زندوں کو بھی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے۔ (ملفوظات کائنات اشرفیہ ص ۱۹)

۱۶۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحبؒ سے اگر کوئی ذکر و شغل کا نفع ظاہر کرتا تو فرماتے مستحdad تو تمہارے اندر خود موجود تھی میرے ذریعہ سے صاف ظاہر ہو گئی، لیکن تم ایسا مست سمجھنا، تم ہی سمجھنا کہ مجھ سے تم کو یہ نفع پہنچا ہے، ورنہ تمہارے لئے رخصت ہو گا۔ یہ سن اہل مقام ہی کی ہوتی ہے۔ ورنہ اہل حال ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دوسرے پہلو پر انکی نظر نہیں جاتی (ملفوظات کائنات اشرفیہ ص ۱۹۲)

۱۷۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ بزرگاں جاؤ بزرگاں۔ اس پر جناب خواجہ صاحبؒ حضرت مولانا عزیز احسن صاحبؒ مجذوبؒ نے عرض کیا کہ حضورؐ حضرت حاجی صاحبؒ کے حجرے میں کسی نہیں جیتے۔ فرمایا کہ مجھ پر توحید کا غلبہ ہے اس لئے ایسے امر کی طرف مجھے التفات نہیں۔ مجھے عقیدت تو سب سے بزرگوں کے ساتھ مگر جو ش کے درجہ میں نہیں۔ عرض کیا گیا حضورؐ کو عقیدت عقلی ہے طبعی ہیں فرمایا کہ جی نہیں عقیدت شریعتی ہے۔

دعوات حق

..... حصہ اولہ

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ
کے چہرہ پایہ، در حکمت آفرین مراعات و خطبات
کا مجموعہ۔ آئین شریعت و دوسرے نادر مسائل
قیمت صرف تین روپے۔

..... ملنے کا پتہ

مولانا احمد عبدالرحمن صدیقی
مکتبہ حکمت اسلامیہ
نشرہ صدر

موتیاروک

۱۔ موتیاروک موتیابہ کا بڑا پرشین علاج ہے۔
۲۔ موتیاروک دھند، جالا، پھولا، لگڑن کیلئے
جی مفید ہے۔

۳۔ موتیاروک بینائی کو تیز کرتا ہے اور چشمہ
کی ضرورت نہیں رکھتا
۴۔ موتیاروک آنکھ کے برزخ کیلئے مفید تر ہے۔
بیت الحکمت سے موہاری منڈی لاہور

★

جامع و مرتبہ

احقر سمیع الحق غفرلہ زمانہ قیام مدینہ ۱۳۸۲ھ

مقام

مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

زمانہ ملاحظہ

۲۰ دسمبر ۱۳۸۲ تا ۲۰ مئی ۱۳۸۳ھ

★

مدنی شیخ کی مجلس میں

ترجمہ میں مدینہ طیبہ کی پہلی معاصرہ اور مدنی
قیام سے دوران حق تعالیٰ سے عزت مولانا عباسی
مرحوم کی مجالس میں شہریت، فاضلین و فضلاء رشادات
تلمیذ کریمہ کی توفیق عطا فرمائی پھر یہ ملحوظات
صاحب ملفوظات کو سنائے وہ ان میں اضافہ و ترمیم
کرائے کہ مرقعہ بھی ملا، اب نہیں تادمین الحق کی
خدمت میں پیش کرینگے کہ سعادت حاصل
کی جاوےں سب سے ————— سمیع الحق

فرمایا: مولانا خالد رومی بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں کہ داستان کے باشندے سب جتنے علوم
معقول و منقول، فلسفہ، دیبانت، علم اسطرلاب و مساحتہ و ہندسہ کوئی فن فنون اور علوم کا کچھ
نہیں چھوٹا تھا، اسی طرح علوم ریاضی میں جامع عالم تھے، نہایت استحضار تھا۔ رشادات ایک کتاب
علم تصوف میں ہے، اس کے حاشیہ پر مولانا کے حالات سنئے۔ اس میں یہ قصہ لکھا ہے کہ میں باوجود
ان تمام علوم و فنون کے اپنے قلب کو غامی پاتا تھا، نہ ذوق عطاء شوق اور نہ ذمہ داری تھی لگاؤ۔
نہ بھجیت خاطر اور نہ تاب میں کون پاتا تھا۔

اس دوران حرمین الشریفین حاضر ہوا اصل مقصود حج و زیارت تھا، مگر ایک کامل و مکمل شیخ سے
ملنے کا داعیہ بھی دل میں تھا کہ قلب سے جو غم ہو جائے، پہلی معاصرہ مدینہ منورہ ہوئی۔ مشائخ، فقراء
صالحہ سے طمانیت قلب کی تلاش میں ملے لگا۔ یہ زمانہ دولت ترکیہ کا تھا۔ مشائخ اور صوفیاء پر بھی
بندش نہ تھی، حرم شہری ہی میں سب خدمتیں درس اور ارشاد و اصلاح کی ہوتی تھیں۔ مسجد میں علماء و کا
جمع رکھا تھا، میں بھی حاضر ہوا، ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے کہ تین چیزیں ہیں بندہ کو خدا سے دیں
وہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ ۱۔ علم شریعت جو اساس اور بنیاد ہے ورنہ غلط راستہ پر بھٹک جانے کا

احتمال ہوتا ہے۔

۲۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت رکھتا ہونے والی ہو کہ لاد مذہب نہ ہونے بدعتی ہو کہ شرک و رسوم اور بدعات میں گرفتار ہو جائے۔

۳۔ اس کا سلسلہ حضرات نقشبندیہ سے قائم ہو، نسبت نقشبندیہ اس کو حاصل ہو۔
مولانا خالد دومی نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ الحمد للہ خدا نے عالم شریعت بھی بنایا علم بھی صحیح دیا ہے، اور عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن تیسری چیز کی کمی ہے کہ قلب نسبت سے غالی ہے۔ میں نے مجمع سے دعا کی درخواست کی کہ خداوند تعالیٰ نسبت بھی مجمع عطا کر دے، سب نے سبحانہ نبوی میں میرے لئے دعا فرمائی۔ اس کے یہاں کے ایک یاتی فقیر سے میرا لگاؤ ہوا مگر اتنا نہیں کہ ان سے ارتباط قائم کروں صرف اس کی مجلس میں شرکت کرتا، اور جس وقت میں تھکے ہوئے ہوتا تھا یا بھاری ہوتی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا کہ شیخ دعا میں یاد فرمایا کریں، ورنہ معطلہ کے بارہ میں کچھ وصیت بھی فرمادیں، دعا فرمائی اور وصیت بھی کی کہ وہاں وقت ضائع نہ کرنا بلکہ سارے اوقات، طواف، نفل، تلاوت، ذکر اور فقہانوں کے اعادہ وغیرہ عبادت میں لگانا اور حرم مکہ میں کسی پر تنقید و جرح سے ہر حالت میں بچنا اپنے کام میں لگے رہنا۔ (اس کے بعد دن سے شخصت لیکر مکہ معطلہ گیا)۔ درجس وقت میں نے طواف قدوم شروع کیا تو اسی اثنا میں ایک شخص کو دیکھا جو شاہ زردان کعبہ کو تکیہ لگاتے بیٹھا ہے، سرخ ڈاڑھی رکھتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ ہم لوگ بلاد بقیعہ نائیہ میں رہ کر خانہ کعبہ کے جہت کو پیٹھ اور پاؤں تک نہیں پھیلاتے اور اس گستاخ نے میں خانہ کعبہ کو پیٹھ کر کے تکیہ لگایا ہے، اس خیال کا آنا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ افسوس! لیسعۃ السیخ الیہانی بتے میں سمجھا کہ یہ تو کوئی صاحب کشف ہے، میری تنقید اور اعتراض کا کشف اس کو ہوا، میں نے جلدی سے اس کے پاس دوڑا اور عرض کیا کہ عظمیٰ مآخذ کشف یہ اللہ کے اور عرض کیا کہ میں عرصہ سے کسی شیخ کامل کی تلاش میں ہوں، انہوں نے ہندوستان میں شاہ غلام علی دہلوی مجددی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں جاسیے، میں سمجھا کہ نصیب مجاہد مقدس میں نہیں ہے جس طرح جہانی اذواق مقرر ہیں اسی طرح روحانی غذا اور اذواق بھی مقدرات خداوندی میں سے

خانہ کعبہ کے چاروں طرف پستیابی کے طور پر چوتھو ہے اسے شاہ زردان کیجئے ہیں لے وہ وہ سہر
لے تم میں شیخ کی نصیحت بھول گئے۔ لے اللہ کے دستہ گئے علم سے مجھے جی کچھ سکھادے۔ "سے"

ہیں۔ یہ بھی غذائے روح ہے۔ الغرض ہندوستان روانہ ہو کر پہلے پانی پست میں قاضی شہار شد پانی پتی علیہ الرحمۃ سے ملاقات کی وہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں کے خلیفہ تھے، اور شاہ غلام علی بھی، عالم و عالم و دلی راولی می شناسد۔ خالد رومی کی گفتگو قاضی صاحب نے سنی تو پہچان گئے، کہ عالم اہل ہے۔ حضرت قاضی صاحب بھی بہت بڑے پایہ کے ہندوگ اور عالم تھے، تفسیر مظہری ان کی تصنیف ہے، خیال آیا کہ حضرت خالد رومی کچھ فیض ان سے حاصل کر لیں جب توجہ دینے لگے تو اتنا کہ توجہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی کا مثال ان کو ظاہر ہوا، فرمایا جاؤ تمہاری قسمت شاہ دہلوی کے ہاں ہے۔ اور شاہ دہلوی کو ان کی آمد کا علم ہوا، تو غلام جماعت سے ہدایت کی کہ جاؤ ایک عالم جلیل بقصد اصلاح باطن میرے پاس آیا ہے، الہامات صحیحہ تھے، کشف و انوار تھے تو فرمایا کہ میں وقت وہ آجائیں تو اس کا اکرام کر کے یہاں سے آؤ۔ یہی زمانہ ہمارے شاہ احمد سعید مدنی اور ان کے بھائی شاہ عبدالغنی مجددی کا تھا یہ دونوں حضرات یہاں بقیع میں مدفون ہیں، اور اسی زمانہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو معظمہ میں تھے، دہلی میں جب غدر ہوا تو شاہ احمد سعید دہاں سے نکلے، جامع مسجد دہلی میں جہاد کا علم اٹھایا پھر قلعہ ہمایوں میں تین دن چھپے رہے، مگر یہاں کا وارنٹ لگا رہا۔ پھر ڈیرہ پنہیل خاں وغیرہ قبائلی علاقوں سے چھپ چھپا کر نکلے اور دینہ طیبہ روانہ ہوئے، بہر حال غلام سلف حضرت خالد رومی کو شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا، انہوں نے بلا انتظار اشارۃ باطنی سے انہیں بیعت کر دیا تو بیٹے دہاں رہے اور برابر سقادرہ و ضرخانہ وغیرہ میں مشک جبرہ کر ڈالتے رہتے کہ یہاں اس سے دشمن کریں اور حلقہ میں جی تاؤ دیا تو اصنام شیخ صنف نعال میں بیٹھے، شیخ سلف خلافت مطلقہ کی اجازت دی اور فرمایا، ہر جہ برد کردی ہمارا خود بردہ۔۔۔ ویسے ہی ہوا، مولانا خالد رومی کا نقب علوم ظاہری و باطنی دونوں میں نگین کی وجہ سے ذوالجناہین ہے یعنی دو پروں والے تھے، علوم تو ان لوگوں کے تھے کہ کمال علمی بھی اور پھر کمال نسبت بھی رکھتے تھے، رخصت ہوئے وقت اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت جس علاقہ اور ملک میں میرا جانا ہے وہاں رفاعیہ اور شاڈلیہ وغیرہ سلسلے ہیں، نقشبندیہ کو کوئی نہیں پہچانتا، فرمایا جاؤ وہ لوگ تمہارے ماتھے پر میں گئے، تم ہی تم ہو گے۔ سقاست سے گئے دہرہ پھر کیا ہوا؟ عجیب فیضان جباری ہوا اور شاہ دہلوی کے زمانہ میں ایسا فیضان کہ سبحان اللہ عجیب حالت تھی، مقبولیت کی وجہ سے علماء اور

سہ یعنی کچھ فرقہ گردی عالم اپنے ساتھ لے گیا۔

مشائخ رسم و رواج نے مخالفت شروع کر دی یہاں تک کہ ان کی تکفیر پر رسالہ لکھا گیا۔ جو چھپ گیا تو بادشاہ وقت کو بھی پیش کیا گیا، بادشاہ نے پڑھ کر شیخ کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ ان کی صورت سیرت، گفتار و کردار بھی تو دیکھ لوں، اس وقت کے سلاطین زمانہ بھی تو داغ رکھتے تھے، کلام، صورت، سیرت دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ شخص بھی کافر ہے تو پھر اس ملک میں مسلمان ہے ہی نہیں۔ پھر قوتنا عروج ہوا کہ اللہ اکبر بادشاہ خود عقیدہ مند ہوا اور اجازت و عطا و ارشاد کی دیدی۔ مخالفین بھی اپنے کام میں لگے رہے، ایک شخص نے مریدوں کو پریشان کرنے کی خاطر ایک دفعہ ختم خواجگان کے دوران آکر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہاری آنکھیں نکالی گئی ہیں۔ کان اور زبان کاٹے گئے ہیں، اس کا خیال یہ تھا کہ معتقدان یسں کہ بدھن ہو جائیں گے۔ شیخ سمجھ گئے اور فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے اور کہا کہ آنکھیں عورت سے نکالی گئی ہیں، زبان اور کان بھوٹ اور فحاشی بولنے اور عورات و منکرات دیکھنے سننے سے روک دی گئی ہیں، پاؤں منکرات کا قصد کرنے سے روک دئے گئے ہیں۔ یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے پھر ایک معقول انعام بھی اس شخص کو دیدیا وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا معافی مانگی اور صبح واقعہ بیان کیا کہ مخالفین کی سازش اور پیروں کے لالچ میں میں نے یہ کام کیا۔ الحمد للہ کہ خدا نے مجھے ہدایت دی اور ان کے مقررہ پیروں سے زیادہ انعام سے بھی نوازا، اب تیرا ان کا انکھ مانک میں ایسا فیض ہے کہ خود نقش بند یہ کا نام بھی نہ رہا، جب کسی سے پوچھو من انت تو جواب میں انا خالدی (میں خالدی ہوں) کہیں گے، یہ خواجہ و ملوئی کا فیض ہے کہ عالم میں حضرت خالدی نے اسے منتشر کر دیا تو علم ہو، صبح ادا اس کے ساتھ ایسا فیض تب فطرت کو فائدہ ہوتا ہے۔

فرمایا: ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ کام عطاء کا ہے، مثلاً کل آپ نے صفات سلبیہ اور ثنونات کے بارہ میں پوچھا تھا، اور میں نے بتلادیا کہ سلبی صفات میں نفی کا معنی موجود ہے۔ قدم، حدود کی نفی کرتا ہے۔ قائم بالذات۔ نفی قیام بالذات کی کرتا ہے۔ مخالفت مع الخواص سے مشابہت مع الخواص کی نفی ہوتی ہے۔ اسی طرح وحدانیت بھی سلبی صفت ہے کہ ذات اور صفات میں ان کی شبہ کی نفی اس سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ذات و صفات کی درمیانی حالت کا نام شئون ہے۔ مثلاً قدرت صفت۔ ورتدیر اسم ہے اللہ کا۔ رحمت صفت اور رحیم اسم ہے۔ یعنی مشفقات اسماء ہیں اور مشفق منہ صفات ہیں۔ اسی طرح تکوین صفت ہے اور مکون اسم ہے۔ کلام صفت اور تکلم اسم ہے۔ اب ذات و صفات

سکھ درمیان جو حماست ہے اسے شتون کہتے ہیں وہ صفت اعتباری ہے، جیسے بین الموضع والمحول نسبت برائلی ہوتا ہے، مثلاً عالمیت ذات حق اور علم کے درمیان کی پیر ہے۔ اب ان باتوں کو عوام کیا جانیں ان کو تو سرسری اذکار اور لطافت بتلا دینے جانتے ہیں۔

فرمایا اس تصویر اور اصلاح باطن کے طرق پر ہزاروں کروڑوں رنگ متفق پہلے آ رہے ہیں، اور صرف عوام ہی نہیں علم اہل حق اور علماء اہل علم۔ ایسے اشرف علم کی مخالفت غلط چیز ہے، اسی طرح مذاہب اربعہ پر بحث ہے کہ حق ان میں دائر ہے۔ تو اس کی مخالفت غلط چیز ہے، ان علماء فقہاء اور صوفیہ کے مقامات تک کوئی ہمیں پہنچا، رنگ آجکل غلط قسم کی صحبتوں سے برا اثر لے لیتے ہیں، موالک، شوافع، سنیہ، احناف، سب میں بے حد حساب صرفیہ غار فین اور بزرگ گذرے ہیں۔

فرمایا امام احمد سنہ ۱۰۰۰ھ میں شافعی پر اعتراض کیا کہ تم کیوں ایک شیبانی پر دابے کی طرف دوڑتے پھرتے ہو، اس میں تو سنہ کیا دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ چلو تم بھی ایک دن میرے ساتھ چلو، سے گئے، سوال کیا فی کم کم۔؟ (کہنے میں کتنا ہے؟) اس نے جواب دیا کہ شریعت میں یا طریقت میں، شریعت میں تو فی اربعین شافعی ہے (چالیس بھڑوں میں ایک زکوٰۃ میں دینی ہے) اور طریقت میں تو سب کچھ اللہ کا ہے، ابہر کچھ ہی نہیں ہے۔

فرمایا: اگر یہ چیز (اخلاص اور خشیت) حاصل ہو تو مقصد حاصل ہوگا ورنہ "راہ ہے کہ تو می روی ہر کسنان، مست" والا معاملہ ہوگا۔ اگر اخلاص ہو اور ریاء خودی سے ہر عمل دود ہو تو مرا ہے اور یہ روح ہے تمام علوم کی۔ لیکن اخلاص اور جمعیت قلب ارباب اخلاص و جمعیت کی مصاحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: المرء علی دین خلیلہ علی نظر من ینظر الیہ۔۔۔ رہنما رہے دوستی کرو گے تو دین آئے گا، وہ دین سے صحبت ہوگی تو بد دینی پیدا ہوگی۔ جو لوگ غلط صحبت میں جاؤ گے، تو تمام حالات اور معاملات غلط ہو جائیں گے۔ اچھی صحبت میں صفات حمیدہ پیدا ہوں گے، اور صفات ذمیہ کٹ جائیں گے۔ اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے دوام کہ ہے۔ اگر شیخ مقلد ہو، معتقد صوفیاء ہو، دایمیت وغیرہ سے دور ہو مگر ضرور رنگ چڑھتا ہے خالی نہیں رہتا، آجکل یا تو ذکر نہیں، اگر ہے تو اتباع سنت نہیں، عقیدہ نہیں غلط رسموں سے نہیں بچتے، صلف صالحین کے طرق پر نہیں چلتے، لوگ ہر الحارث میں گرفتار ہیں، رات بھر گانے سنتے ہیں، ڈھول سنتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے سننے سے انوار پیدا ہوتے ہیں، توحید کا مادہ بڑھتا ہے۔

کیونکہ یہ نواب پاک کا کلام ہے، اس کے پاک اثرات ہیں، کسی منافق کے کلام کے اثرات بھی غلط ہوتے ہیں، خلعت ہوتی ہے دل مردہ ہوتا ہے۔

فرمایا: پہلی مرتبہ جب حج کر کے میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر حائے مبارک کے سامنے کھڑا ہوا تو حائے مبارک سے اتنی خوشبو آرہی تھی کہ میرے منہ سے بے اختیار نکلتا کہ - کافر لوگ کیوں یہاں نہیں آتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ایمان لے آئیں اور وہ خوشبو ایسی تھی کہ مجھے رابغ تک محسوس ہوتی تھی۔

اسی دوران ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ نوابہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، حضور قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر شریف سے فیض وازلہ اٹھتے ہیں اور ان کی طرح حائے مبارک سے نکل کر میرے قلب کی طرف آتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اے محمد ﷺ جو فیض باریک و باریک، سب بادِ سلطہ مل رہا ہے اور مجھے جبرانی ہے کہ میں اس فیض کو کیسے برداشت کر سکوں؟ تو جب خواب سے بیدار ہوا تو عجیب خوشی اور نشاط کی کیفیت تھی۔

رحمت کا وہ عظیم الشان دیا اب بھی مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے، سراسر شاہد ہے، اور مجھے اس خواب کی سادست بھی کافی عرصہ تک محسوس ہوتی تھی، پھر ایک مرتبہ نواب میں دیکھا کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مقفل ہے، اور اس کی چابی مجھے دی گئی ہے، میں نے چابی لی دروازہ کھولا اللہ دیکھا تو اوپر نیچے گلاب کے پھول دیکھے اور درمیان میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا وہ بے حد خوش ہونے، میں نے دل میں کہا کہ میرے متعلقین و احباب و اعزہ کہاں ہیں کہ انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرانا اٹھاتا رہے؟ حاشا شست تھی۔ میں اب بھی وہ کیفیت نہیں بھول سکتا۔

اسی طرح میں نے اپنے ملک میں ایک دفعہ خواب دیکھا کہ گاؤں میں ہمارے اسپتال گھر سے مسجد کی طرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جارہے ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کو بیعت کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ حضور میں تو بزرگانِ نقشبندیہ سے بیعت ہوں جن کا سکونت مدینہ طیبہ میں بابِ حیران کی طرف بتایا گیا ہے، فرمایا میں تمہیں خود اہل بیت کے سلسلہ میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں قادری سلسلہ میں میں نے وضو کیا پھر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت فرمایا یہ انہی کا فیض ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور میرے نزدیک خواب وہی ہے - یقیناً اور کشف سے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من رآی فی المنام فقد رآی الحق (اذا قال علیہ السلام) مجھے اس زمانہ میں علم نہ تھا کہ باب جبریل کی طرف شاہ ابو سعید اور شاہ احمد سعید شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی حضرت آدم بنوری سیدنا عثمان بن عفانؓ کے پہلو مبارک میں دفن ہیں۔ اب میں جب بھی جاتا ہوں وہاں فاتحہ پڑھتا ہوں۔

بزرگان دیوبند کے اسانید میں ان حضرات کا نام نامی موجود ہے۔ حضرت شاہ احمد سعید مجددی علیہ الرحمۃ کا مسجد نبوی میں حلقہ ہوتا تھا لکھا ہے کہ فرماتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بعض حضرات کو خود توجہ دیتے ہیں، بڑے متوجع بزرگ تھے، اور حاجی صاحب مہرم کا زمانہ پایا تھا۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں تھیں مگر اس وقت زبان پر آگئیں۔

گرچہ من ناپاک مستم خرد را بپا کاں بستہ ام

بھلا اللہ میری زنجیر اور رشتہ اوپر سے مضبوط ہے، میں غلط باتوں کی تلقین نہیں کرتا، مقصد ایسا دسنا ہے، ترویج شریعت ہے اس لئے باہر جاتا ہوں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو مدینہ طیبہ سے باہر کبھی بھی نہ نکلتا۔ میں خود جاتا نہیں وہ لوگ جلاتے ہیں۔ بھلا اللہ ڈاکو اور چرسی قسم کے لوگ ان اسفار میں تائب ہو گئے ہیں یہ محض خدا کا فضل ہے، یہ میرا کام نہیں قدرت کا فضل ہے۔ مجھے شرف دے رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اب کام دین کا ہو رہا ہے، بدعت و منکرات کو مٹایا جا رہا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ سگریٹ وغیرہ چھوڑنا ہوگا، یہی کا پردہ کٹنا ہوگا، جس سے کہا اس نے سر رکھ لیا، پھر مجھے ملنا آئے لگتا ہے کہ یہ تیرا کام نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ تجھ سے کام لینا چاہتا ہے۔

فرمایا: کہ جنوبی افریقہ میں نیروبی کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ تم یہاں کم از کم ۱۵ دن کے لئے آجاؤ میں نے کہا کہ نہیں آسکتا، پاکستان بھی اس لئے جاتا ہوں کہ وہاں رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، پھر وہاں دنیا داری نہیں ہے اگر افریقہ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ عبد الغفور دنیا داری کیلئے افریقہ گئے۔ پھر میں جو کہوں گا وہ مانو گے بھی نہیں، نہ ڈاڑھی کٹوانا چھوڑو گے، نہ اہل برائیاں ترک کرو گے۔ تو ایسے آنے سے کیا فائدہ۔۔۔

(جاری ہے)

۱۔ حق جامع ملفوظات کو بھی اللہ تعالیٰ سے حضرت صاحب ملفوظات قدس سرہ کی رہنمائی اور نشانہ ہی سے ان حضرات کے عزائم پر فائز خدائی کا شرف بخشا۔ نسبت ۱۔ اعلیٰ اور انوار دیرکات کی وجہ سے حضرت مرحوم کو جنب البقیع میں اس مقام سے بے حد نفرت تھی و جس اتفاق کہ حضرت قدس سرہ کو بھی اس مقام پر تیرا بگاہ اُمت میسر آئی فضیلت اور شرف کے لحاظ سے اکثر علماء اعجاز نے البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مرقد مبارک کو ولایت دی ہے

(سمیع الحق)

مولانا محمد سعید الرحمن علی
خطیب جامع مسجد حضرت

پہلے اسلاف
اپنے گوروار کے آئینہ میں

سید الجاہدین

مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی

ہم نے قومی ہیروؤں کے ساتھ جو شرناک سلوک روا رکھا ہے، اسکی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ ہماری گزشتہ ڈیڑھ سو سال کی علمی زندگی میں قومی ہیروؤں کے جس قدر تذکرے لکھے گئے ہیں ان میں شاہ اسماعیل اور حضرت سید محمد بریلوی ایسی عظیم المرتبت شخصیتوں کا نام تک موجود نہیں، — کون سید احمد بریلوی —؟ جن کے متعلق اکابرین امت کی رائے یہ ہے:

الف، ہمیں نہ نماز آتی تھی نہ روزہ، سید صاحب کی برکت سے یہ دلوں میں آ گئے۔

(مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

بے سید صاحب بن قصبات میں تشریف لے گئے وہاں اب تک خیر و برکت ہے گویا وہ ایک نور مستطیل تھے، بعد مر گئے وہ پھیل گیا۔ (حضرت مولانا دو لفقار علی دیوبندی والدہ ماجدہ شیخ الہند) ج، جہاں جہاں حضرت کے قدم گئے وہاں وہاں خیر و برکت کے آثار پائے جاتے ہیں۔

(حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ — شاندار ماضی ص ۱۱۹)

اور وہ عظیم المرتبت انسان جس پر آپ کے شیخ و مربی سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کو اتنا اعتماد تھا کہ حکیم الامت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کے مطابق انقلاب پانڈے کیلئے جو مختلف گروپ بنائے ان میں سے ایک گروپ کا قائد آپ کو (سید صاحب کو) مقرر کیا جس کے ذمہ اہل وطن میں روح انقلاب پانڈے کے رونا کار بھرتی کرنا، انہیں فوجی ٹریننگ دینا، مالیہ فراہم کرنا دوسرے ممالک سے روابط و تعلقات اور باضابطہ جنگ جیسے اہم امور تھے۔

(علامہ کاشف مظاہر ص ۱۱۹)

اس گروپ کی قیادت سید صاحبؒ کو اس لئے سونپی گئی کہ وہ نوب امیر علی خان کی فوج میں رہ کر باقاعدہ محاذ جنگ کا عملی تجربہ کر چکے ہوتے۔ نیز مددگار کمالات میں پوری جماعت میں خالق ہوتے۔ (ایضاً صفحہ ۵۹)

اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ہی سید صاحبؒ سے علم و فضل اور عمر میں بڑا ہونے کے باوجود مولانا عبدالحی صاحب اور شاہ اسماعیل صاحبؒ کو بیعت ہونے کا حکم دیا۔ (ایضاً صفحہ ۶۶)

پھر مریدان باصفائے جس گرویدگی کا ثبوت دیا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ :
جب سید صاحب دیوبند پہنچے تو مرادی پر سوار ہوتے، دو صاحب رکابیں ہتھامے ہتھتے، استقبال کرنے والوں نے آگے بڑھ کر سید صاحبؒ سے ملاقات کی اور رکابیں ہتھامے والوں کو بخور و یکھا لیکن پہچان نہ سکے، سید صاحبؒ نے فرمایا ان سے طریقہ مولانا عبدالحیؒ اور شاہ محمد اسماعیلؒ ہیں (ایضاً صفحہ ۶۵) اس وارفتگی و تعلق خاطر کو بد نظرت دشمن انگریز بھی تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور مقدمہ سب انگریز منڈ لکھتا ہے کہ :
مولانا عبدالحیؒ اور مولانا محمد اسماعیلؒ جیسے لوگ مام خدمتگاردوں کی طرح ان کی پاکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنا غرض سمجھتے تھے۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۲۳)

سید احمدؒ کے : وفادار اور دیانتدار رفقاء تھے، مولوی عبدالحیؒ اور مولوی محمد اسماعیلؒ و انہوں نے اپنے قائد کیلئے ہر قسم کی مدد اور کمک پہنچانے میں کوئی کمی روا نہ رکھی۔ (کرنل، بیگزڈ کا سفر نامہ مجددہ مقالات ص ۹۷)

اور مرید باصفائے اسماعیلؒ کے دل میں جسکی اتنی وقعت تھی کہ قیام لکھنؤ کے دوران جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے انتقال پر طلال کی خبر ملی تو شاہ اسماعیلؒ کو تحقیق کی غرض سے دہلی روانہ کیا، ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا سوار کی لئے دے دیا شاہ صاحبؒ نے پیر کا گھوڑا سمجھ کر سارا سفر پیدل کیا اور گھوڑے کی لگام تھام کر ہمراہ لائے۔ (ادراج ثلاثہ ص ۷۱)

وہ سید احمدؒ کی جیسے بجا طور پر تیرہویں صدی کے مجدد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور وہ کہ جس نے دیوبند سے گزرتے ہوئے جس جگہ آج مرکز علمی دارالعلوم ہے، کہا تھا کہ مجھے یہاں سے بڑے علم آتی ہے (الذی یار، عبدالباقی) اس بڑے علم کا نظارہ کرتا ہو تو عرب و عجم کے شہروں کو دیکھو فضل دیوبند کے حلقے ہر جگہ نظر آئیں گے اور سید کے فرمان کا اندازہ ہو گا۔

اودہ سید احمد جس نے غیر ملکی اقتدار کے خلاف جہاد اسلامی کی طرح لڑائی لیکن، فوسس کہ نام ہندو مسلمانوں کی بد عہدیوں کا شکار ہو گیا اور سر زمین بالا کوٹ کا اپنے حرن مقدس سے نالہ زار بنایا اور بنے احباب کے زمرہ میں شامل ہو گیا اس قسم کے انسان کے تذکرہ سے سرد ہری۔۔۔؟

شرمناک نہیں تو اور کیا ہے۔۔۔؟ یا اللہ عجیب۔

اور کون شاہ محمد اسماعیل۔۔۔؟ بہتوں مولانا محمد میاں مراد آبادی : ملک و ملت کا وہ سرفروش مجاہد جس کا عمل فلسفہ ولی اللہ کی تفسیر تھا، اور جس کا ایشاد قربانی ذبیح اللہ کی زندہ تصویر! جس کا دل دولت و مدد سے مالا مال تھا، اور جس کا جگر سوز محبت کا سرمایہ دار! جس کا علم ہمدوش عمل اور جس کا عمل آئینہ دار علم ہے پایاں۔ آزادی فکر کا سب سے بڑا حامی، جمہوریت کا علمبردار، ملکیت کا سب سے بڑا دشمن، شاہ پرستی کیلئے فرشتہ مرگت! سرمایہ داری سے بیزار، غلامی کے ناپاک تصور سے نا آشنا، اس کی زندگی سچی پیہم تھی۔

کتاب زندگی کا آئینہ باب جہاد سے ہوا، اور اسی جہاد پر زندگی کا آخری ورق پلٹا گیا۔۔۔

باپ مولانا شاہ عبدالغنی دادا وہی حضرت شاہ ولی اللہ جنکی تحریک کو دیکر میدان جہاد میں پہنچا۔ اور اسی راستہ میں شہید ہو کر حیات جہاد دانی حاصل کی۔

علم و عمل کے گھر انہوں نے پیدا ہوا اس نعمت میں تربیت پائی، والد کی وفات لڑکپن میں ہو گئی تھی قدرت نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی آغوش شفقت پرورش سکھائے منتخب کی۔ چچا پر نماز کرتا تھا اور چچا کو بھتیجے پر فخر تھا۔ وہ بار بار کہا کرتا تھا، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ دَعَبَ لَیْ عَلَی الْکُفْرِ سَمْعِیْلَہٗ قَدْ اسْتَحٰی (ترجمہ)۔۔۔ (شاید ص ۱۹)

وہ عظیم انسان جس کے متعلق ایک نیاز مند کے یہ کلمات سراسر مبنی بر صداقت ہیں۔

ایسا عالم با عمل، فاضل سے بدل، صاحب اخلاق، شہرہ آفاق، المعنی زمان، لودھی دوران، واقف علوم، معقول و منقول، کاشف و قاتق فروع و احوال، دافع اعلام توحید و سنت، قاصح بنیان شرک و بدعت، فوت کردار، شجاعت دثار، اس وقت میں ہم نے کہیں نہ سنا، دیکھا تو کیا؟ (جماعت مجاہدین ص ۱۶) علم کا وہ بحر بیکراں جسے سراج الدین شاہ عبدالعزیزؒ نے خود شیخ الاسلام لکھا اور جس کے دستخط کو اپنے دستخط قرار دیا۔ ایشاں (مولانا عبدالحق، شاہ صاحب) و علم غفر و حدیث و فقہ و اصول و منطق و غیرہ اند فقیہ متمدن ہر دستخط ایشاں گویا دستخط فقیر است

(شاید ص ۱۶) وہ راسخ العقیدہ مسلمان جسے ایک غیر جانبدار مورخ نے یوں خراج عقیدت

پیش کیا :

خلافت راشدہ کے بعد اسلام نے حقیقی نور نے کئے مسلمان کم پیدا کئے ہیں، اور شاہ صاحب جیسے راسخ العقیدہ مسلمان تو اس سے بھی کم دیکھتے ہیں آتے ہیں۔ (مقالات ص ۳۱)

ایک ایسا قبیح سنت کہ جب ایک مرتبہ اس کے شیخ حضرت سید احمد صبح کی نماز میں دیر سے پہنچے تو سرعام یوں نماز پڑھ گیا۔ جناب آپ کی یومی صرف ایک رات آپ کے پاس رہی ہے اور آپ خدائی فرض سے غافل ہو گئے، آپ قیامت کے روز اس کا کیا جواب دیں گے۔؟ (مقالات ص ۴۹)

اور قرآن کریم کا اس قدر شبدائی کہ منکر قرآن کے متعلق اس کا فیصلہ یہ ہے :

میں ہر شخص کو قرآن مجید سے تشغیل بخش جواب دیتا ہوں اور اس کے باوجود اگر وہ انکار کرے تو میں اسکی تشغیل اس تورا سے کرتا ہوں۔ (یعنی)

شاہ پرستی اور ملکیت سے اتنا متنفر کہ اپنی کتاب منصب امامت کے مشہور یوں راقم ہے : ان کو بڑے اکھاڑ پھینکا عین انتظام ہے اور ان کو فنا کے گھاٹ اتار دینا عین اسلام ہر صاحب اقتدار کی اطاعت کرنا حکم شریعت نہیں، اور نہ ہر جابر و فاجر کے سامنے گردن جھکا دینا دین کا حکم ہے۔

کچھ لوگ انہیں محض سکھ کا بمقابلہ گردانتے ہیں اور انگریز کے متعلق کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن یہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ (فتنکوڑا)

وہ ایک ایسا انسان تھا کہ اشاعت و تبلیغ دین کا دود اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ وہی درد کبھی تو اسے دہلی کی سب سے بڑی بدکار عورت کے بنگلہ پر لے گیا، جہاں وعظ فرما کر بیسیوں زنان بازاری کو صراطِ مستقیم پر لگا دیا۔ (ادراج ثلاثہ ص ۵۲)

کبھی تبلیغی مہم میں رخنہ کے خوف سے اپنی بڑھی اور بیمار بہن کے قدموں میں عامہ ڈال کر اس کا دوسرا نکاح کر دیا اور اس طرح سنت نبوی زندہ کی۔ (یعنی ص ۵۳)

وعظ بے نظیر سے بی بی کی صحنک کی رسم بند کرادی۔ (یعنی ص ۵۴)

عصر سے مغرب تک پورا قرآن کریم ختم کر دیتا تھا۔ (ادراج ثلاثہ ص ۵۵)

افسوس کہ اس پائے کے انسانوں کے متعلق ہم نے بڑا شرمناک رویہ اختیار کیا کسی نے انہیں دشمن رسول ثابت کرنے کے لئے وہابی کے لفظ کا بے دریغ پروپیگنڈا کیا اور کسی نے انگریز کی

بجائے سکھ کیوں۔؟ کا یہودہ سوال کھڑا کر کے ان کی عظمت و دروغت کو کم کرنے کی سعی ناسمجھ کی۔
دہلیت کا پروپیگنڈا تذکرہ شروع کرنے سے قبل سرسری طور پر ان دو مسئلوں کی صفائی ضروری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں :

جہاں تک دہلیت کے پروپیگنڈا کا تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ یہ سب انگریز کی نقاتی ہے۔ انگریز جو اس ملک میں بقال بن کر آیا، جب اس نے اپنی مگانہ پالیسی اور بعض بے ضمیر و سیاہ بخت مسلمانوں کی عذاری و بدعہدی کے سبب عنان اقتدار سنبھالنے کی کوشش کی تو اسے سب سے زیادہ جس طاقت سے واسطہ پڑا وہ علامہ حق کی طاقت تھی یا پھر سلطان پٹو شہید جیسے چند غیور ادبا ضمیر فرما کر اس کا تعلق گروہ علماء سے تھا۔ (جیسا کہ سیر سید احمد شہید کے مصنف کی تحقیق ہے کہ سلطان کا تعلق سید صاحب کے بزرگوں سے تھا۔) انگریز ملعون جب طاقت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل نہ کر سکا تو اس نے تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کی مکررہ پالیسی پر عمل کیا، چنانچہ حکمائہ دہلیت ملاحظہ فرمائیں : ہندوستان میں ہماری حکومت کے ہر صیغہ کو خواہ وہ خارجی تعلقات سے واسطہ رکھتا ہو، یا عدالتی اور حربی نظم و نسق سے، یہ اصول ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہئے۔ کہ تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو۔ (حکومت خود اختیاری ص ۵۲) اس پالیسی کے ضمن میں جس ہتھیار نے سب سے زیادہ کامیابی کے مواقع پیدا کئے وہ یہی لفظ دہلیت تھا، چنانچہ سلطان شہید علیہ الرحمۃ کو بھی دہلی کہا گیا، یعنی دشمن رسول ! اور کہا کہ سلطان نے ایک بار کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے ہیں۔ (معاذ اللہ)۔۔۔ (سلطان پٹو شہید عمود بگلو دی)

اور پھر اس ضمن میں مکہ تک کے نام ہند علماء کے فتوے حاصل کئے جو بقول ہنر انبار کی صورت میں تھے۔۔۔ ایسے فتوؤں کا انبار اکٹھا کیا۔ جن کے ذریعہ سلطان کو خوب خوب بدنام کیا اور اس طرح وہ شعل حریت عین میدان میں اکیلا رہ گیا۔ (اور بعد میں دوسرے مجاہدین کے ساتھ ہی ہوا۔) انگریز کی اس پالیسی کی وضاحت خود ہنڈ نے کر دی۔ لیکن افسوس کہ فریب خوردہ مسلمان آج تک وہی راگ الاپے جا رہے ہیں۔

ہنڈ نے لکھا، دہلی اور خدار مترادف الفاظ ہیں۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان) گویا جس سے خطرہ محسوس ہوا اسے دہلی (دشمن رسول) کہہ کر بدنام کر دیا۔۔۔ اس مختصر اقتباس کے بعد کوئی پردہ تو نہیں رہ جاتا۔ لیکن ایک اور اقتباس سنیں۔۔۔ دہلیوں نے بھاد کی تلقین و ترغیب میں اتنا لٹریچر

قوم کو دیا کہ اسے اکٹھا کیا جاسے تو دفنوں کے دفن تیار ہو سکتے ہیں۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان)
ان فنون کی اشاعت کیسے ہوتی۔؟ ہنر خواہ دیتا ہے۔ ہر مسلمان بروہی (نام نہاد) جسکی
مسجد یا خانقاہ کے ساتھ ایک دو گزہ زمین ملتی تھی، وہاں یوں کے خلاف چلائے لگا اور پچاس سال
تک اسی کام میں مصروف رہا (ہمارے ہندوستانی مسلمان)

یہ سب اصل حقیقت، وہابی دہلیت کی بقول ہنر جو اتنا متعصب ہے کہ حضرت سید احمد
جیسے امیر المہاجرین اور علمبردار حریت کو ٹھکراؤ اور لٹیرا لکھا ہے۔ (معاذ اللہ)

ان واضح حقائق کے بعد بھی میرے بالاکرٹ اور شامی کے میدانوں میں اپنا خون پیش کرنے
والے زندہ رہنے کو بھانے والے اور انگریز کے ناک میں دم کر کے اسے ٹک چھوڑنے پر مجبور
کر سنے والے پر دانگاب شمع آزادی کو وہابی (دشمن رسول) کہنا ایک انتہائی شرمناک جہالت ہے
جو سببہ منصب اور سیاہ بخت تو کر سکتے ہیں، عقلمند اور باخدا لوگ نہیں کر سکتے۔

حقیقت یہ ہے کہ حکیم الامت مولانا شاہ دل اللہ اور ان کے نبی و روحانی خاندان
کا ایک ایک فرد عہد و ولایت اور منہ وقت ہے۔ اور انہی لوگوں کے دم قدم سے آج یہاں روئی
مسلمانی نظر آ رہی ہے۔ لیکن انگریز سے نفرت اور مذہب جہاد کے فریب خوردہ الٹی تعبیر کرتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ اس لفظ کاشان و رود کیا ہے اور اسے کس طرت اپورٹ کیا گیا۔؟ یہ دلچسپ
دستاویز ملاحظہ فرمائیں۔

نجد میں محمد بن عبدالوہاب نامی ایک صاحب گز سے ہیں جن کی قشردانہ طبیعت نے بعض
ایسے امور ان سے سرزد کرائے کہ عالم اسلام میں ہیمان بپا ہو گیا۔ انگریز نے یہ دیکھا تو پروپیگنڈے کا
تھیٹر ہاتھ لگ گیا اب جسے بدنام کرانے کی سوچی، اس پر یہ فتویٰ سرکاری دارالافتاء سے داغ دیا
گیا حالانکہ اولاً تو لفظ وہابی خود اسکی جماعت پر غلط ہے کہ اس کا نام محمد ہے عبدالوہاب نہیں، وہ
باپ ہے، اس کا کیا قصور۔؟

ثانیاً محدث دہلوی کا خاندان (نبی و روحانی) اس گروہ کے متعلق کبھی خوش فہم نظر نہ آیا، ایک
آدم بزرگ کا استثناء ممکن ہے نہ جاسے، لیکن جماعتی حیثیت سے ہمارا دعویٰ درست ہے اس
لئے یہ جھوٹا بلا وجہ ہے۔

ثالثاً یہ کہنا کہ سید احمد صاحب وغیرہ ان سے ملے یا تاثر ہوئے وغیرہ الگ (جیسا کہ آئیگا)
یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ محمد بن عبدالوہاب سندھ میں پیدا ہوا حصول علم کے بعد نجد کا ایک امیر

محمد بن سعود اس کے حلقہ میں مشائی بنائے جس نے بعد میں ترقی بھی کر لی اس کے بعد اس کا بیٹا عبدالعزیز جانشین بنوا، اسی اثنا میں محمد بن عبدالوہاب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ (سنہ ۱۱۹۲ھ) عبدالعزیز کے بعد اس کا بیٹا سعود سنہ ۱۲۱۰ھ تک حکمران رہا بعد ازاں اس کا بیٹا عبداللہ حاکم بنا، حتیٰ کہ چار سال بعد ۱۲۱۴ھ کو نہ صرف یہ سلطنت ختم ہوئی بلکہ اس خاندان کا ایک ایک فرد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور بقول ہندو عظیم الشان سلطنت جس معجزانہ طوے پر منہ مشہور ہو آئی تھی اسی معجزانہ طور پر ریت کے صحرائی ٹیلوں کی طرح غائب ہو گئی۔ (ہندوستانی مسلمان)

سلطنت ہندوستان میں ختم ہوئی سید صاحب سنہ ۱۲۲۰-۲۳ھ میں کو محکمہ لکھتے، جیسا کہ ہنر کو بھی اعتراف ہے۔ (ص ۱۰) تو چار پانچ سال بعد اس تحریک (ہندو تحریک) سے کیسے متاثر ہوئے اور کیونکر عظیم سلطنت کے خراب دیکھے۔۔۔ دیکھیں انگریزوں کی عبارتیں اور پھر پڑھیں۔۔۔ دروغ گرد حافظہ نہ باشد۔ ہندو مکتبہ سنہ ۱۲۲۲-۲۳ھ میں امام صاحب (مسجد صاحب) کے کہہ تشریف سے جانے پر اس عام فہم اصلاحی عقیدہ کو دست دی گئی اور باقاعدہ طور پر ترتیب دیا گیا، انہوں نے اس مقدس شہر میں ایک اصلاحی تحریک کا آغاز دیکھا جس کا بانی صومرا کا ایک مدد تھا اور جو ان کے عقائد کے مطابق تھا (ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۱۰) خدای جل جہان کے عقائد کے مطابق تھا کس قدر غلط ہے کہ اس کے بیان کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ شاہ ولی اللہ اور نندیوں کے نظریات کے بعد اشرق قلب سے اہل علم واقف ہیں۔ باقی تحریک کا بانی سنہ ۱۲۲۰ھ میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کی حکومت سنہ ۱۲۲۰ھ میں برآمد ہو گئی، لیکن بقول ہنر تحریک کا آغاز تھا کہ سنہ ۱۲۲۰-۲۳ھ میں۔۔۔ ع۔ ناحق سرسریگیہاں ہے اسے کیا کچھ۔

اس سے زیادہ مؤرخانہ ذریعہ نگاہی ملاحظہ فرمائیں :

ان کے خوابوں سے ایک آتشیں دھماکا عام ہو گیا اور وہ دیکھنے لگے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہر ضلع میں ہلالی پرچم کا ڈھنگ ہے۔ ان کی تعلیمات میں بھتی غیر مبہم باتیں تھیں انہوں نے اسی قسم کی ٹھوس صورت اختیار کر لی جس کی وجہ سے عبدالوہاب (یا محمد بن عبدالوہاب) نے عرب میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی تھی اور سید احمد کو یقین تھا کہ یہ اصول انہیں ہندوستان میں اس سے بھی زیادہ مضبوط سلطنت قائم کرنے میں مدد دیں گے۔

جو سلطنت بقول ہنر ۱۸۱۸ء میں ریت کے صحرائی ٹیلوں کی طرح دب گئی تھی وہ سنہ ۱۲۲۰-۲۳ھ میں بھی عظیم الشان ہے۔ ع۔ دروغ گرد حافظہ نہ باشد۔ سچ کہا گیا ہے۔

ایک قدم اور آگے چلیں اور دیکھیں کہ ہنٹر صاحب کیسے کڑیاں ملا تھے ہیں :

”نیز تحریک کو منظم کرنے اور جہاد کا جذبہ مجاہدین میں اس وقت پیدا ہوا جب وہ (سید احمد) حج کرنے گئے اور وہاں (مکہ میں) انہوں نے نجدیوں کے وہابیوں (محمدیوں) سے ملاقاتیں کر کے ان کے پیغام اور تعلیمات کو سمجھا اور ان سے ساز باز کی۔ (پہلے ہندوستانی مسلمان)

اسے کاش ! ہنٹر صاحب بتاتے کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی، عالم ارواح میں یا کسی دوسری جگہ؟ اور وہ گئی سنانا از تر ہنٹر صاحب کیلئے یہ الزام معمولی ہے، پوری کتاب ان مجاہدین اسلام کے خلاف یادہ گوئی سے بھری ہوئی ہے یہ کہہ لیا تو کیا ہوا۔؟ پھر ساز باز کس سے کی۔؟ جن کے خاندان کا بچہ بچہ تہہ تیغ ہو چکا تھا، ان سے۔؟ خاص طور پر نوجوان پورے میری گزارش ہے کہ خدا را تضاد بیانیوں کو دیکھیں اور فدا ہوئیں کہ یہی تحقیق و سرچ ہے۔؟ یہی دیانت و صداقت ہے۔؟ جس کا مظاہرہ بند کر رہا ہے۔

الغرض سید صاحب اور ان کی پارٹی کا کسی طرح بھی نجدیوں (وہابیوں یا محمدیوں) سے کوئی تعلق نہیں اور امید ہے کہ یہ مختصر تحریر حقائق کو سمجھنے میں مدد سے گی رہ گیا تعصب اور ضد، اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اور متعصبین و ہٹ دھرم حضرات کی آنکھیں روزِ محشر ہی کھلیں گی۔ بطور نکتہ اتنی بات عرض کر دوں کہ مرزا حیرت دہلوی (مصنف حیات طیبہ سوانح شاہ محمد اسماعیل) اپنی ذہنی ساخت کے سبب نجدیوں کے زیادہ قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس میں راتی بھر صداقت نہیں۔ (دیکھیں حیات طیبہ)

دہابی اور غدار مترادف الفاظ ہیں۔ لکھنے والے ہنٹر کا ایک اور حوالہ سنیں پھر بحث ختم۔ ایک دہابی کے سامنے ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ دین محمدیہ کی تطہیر کا عظیم الشان کام انجام دیا جائے اس راستے پر گامزن ہوتے ہوئے وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کسی پر رحم کھاتا ہے۔ (پہلے ہندوستانی مسلمان)

گویا بقول ہنٹر دہابی انگریز کا غدار اور دین محمدی کا خادم ہے اگر یہ تعریف درست ہے تو پھر اس خانوادہ مقدس کو اس پر غرہ ہے۔ اور اگر وہ تعریف ہے جو ہنٹر کی معزول اولاد کہتی ہے، یعنی دشمن رسول (جیسا کہ ٹیپو شہید کے دشمن میں گذرا) تو ہم اس سے بڑی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بے دلیل جھجک مارنے والے اللہ کے یہاں اپنا انجام سوچ لیں۔ فَسَيُخْلِفُهُمُ الدِّينُ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٌ يَنْقَلِبُونَ۔ (باقی آئیہ)۔

مولانا غلام محمد صاحب بی اے۔ کراچی

حضرت شیخ الشیوخ العباسی مدنی مدینہ

اس سے دنیا میں جو بھی آیا وہ بلاشبہ جانے ہی کیلئے آیا۔ مگر کسی کسی کا جانا کس قدر اہم انگیز بلکہ روح فرسا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ کی بات ہے کہ شیخ الشیوخ حضرت مولانا عبد الغفور العباسی ہاجر مدنی کا نام لیتے ہوئے دل میں ایک سرور اور روح میں تازگی کی کیفیت محسوس ہوتی تھی اور دل کو بڑی ہمت اس بات سے حاصل رہتی تھی کہ اس دور غفلانی میں ایک ہستی تو ایسی ہے جس کا داعی علم ربانی سے روشن اور جس کا دل معرفت الہی کا مخزن اور جس کا خلق اخلاق نبویہ کا عکس ملتے ہوئے ہے جس کو جوار نبوی میں قیام کی سعادت ہی حاصل نہیں بلکہ وہ اس مرکز روحانی میں بیٹھ کر کائناتِ عالم میں توحید اور اتباع سنت کے انوار کی ضیاء داری کی سعادت پاتا ہے۔ ہم نام تہاد اسلام کے طریق پر چلتے والوں کو بڑی تقویت انکی ذات سے حاصل تھی کہ اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کا کوئی نمونہ تمہارے پاس اس وقت بھی موجود ہے تو بلا تامل ہم نشانہ ہی ان کی طرف کر سکتے تھے اور اور اس یقین کے ساتھ کہ ان کو دیکھ کر کوئی شخص ہمارے دعوے کو جھٹلانہ سکے، مگر انہوں نے وہ رحلت فرما گئے، اور ان کے جانے سے روحانی عالم میں ستانا سا چھا گیا ہے۔ اہل باطن کے دل پژمردہ ہو گئے۔

راقم عاجز کو اپنی عمر کے اعتبار سے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہے اور مختلف سلاسل و طرق کے اہل کمال کی زیارت کا موقع ملا ہے مگر وسعت فیض کے اعتبار سے حضرت مولانا محمد وح کی زبیر نہیں دیکھی اور نہ اس دور میں کسی نے بھی دیکھی ہوگی، ان کا فیض کل بلاد اسلامیہ میں پھیلا ہوا تھا اور پاکستان جو ان کا پہلے ہی سے وطن تھا، انکی توجہ کا خاص مرکز تھا، وہ فیض انسانی

میں بڑے جویں تھے اور اس کا بڑا انہار بھی فرماتے تھے، سفر و حضر میں انہر بیعت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، ایک مرتبہ راقم حقیقت عرس کی کہ حضرت دوران سفر ایسے لوگوں کو بیعت فرماتے ہیں جن سے ملنے کی دوبارہ توقع تک نہیں ہوتی، ایسی بیعت سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا: میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہادی مطلق اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہی رہبری فرماتے ہیں۔ میں تو صرف بیعت توبہ کرنا ہوں کہ اس وقت کیلئے تو وہ شخص تائب ہو گیا، اب خواہ مجھ سے نہ ملے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے کسی اور کو ہدایت کا سبب بنادیں گے۔

ایک اور موقع پر فرمایا :

”یہ جو سینکڑوں ہزاروں مرید ہر جاتے ہیں، یہ سب طالب طرق محسوب ہیں

ان میں سے صرف اکتاؤ کا سچا طالب نکل آتا ہے، باقی یہ بھی غنیمت ہے کہ یہ لوگ

فرقہ کے پابند ہر جاتے ہیں، ڈاڑھیاں پھوٹ لیتے ہیں۔“

حضرت مولانا اللہ کے بڑے محبوب تھے اور محروبیات کا اثر ان کی ایک ایک ادا سے اور ان کے قال اور حال سب سے نمایاں تھا، وہ جہاں سبچہ شمع محفل نظر آتے، ان کی باتیں دل میں اترتی تھیں، ان کے پھرہ پُر نور کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر دل کا رخ اسفل سے اعلیٰ کی طرف، دنیا سے آخرت کی سمت ہو جاتا تھا، اور حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا کہ مقصد مقنا ذات حق بن جاتی تھی۔

حضرت مولانا سلوک نقشبندیہ کے واسطے سے اس مقام رفیع پر پہنچے تھے اس لئے نقشبندیہ کے سائقان کی ممنونیت کا تعلق ناگزیر تھا، اور اسی نسبت سے ان کا شہرہ لازمی تھا۔ مگر ایسے مرتبہ کمال پہنچ کر کوئی جی برفیق سلاسل سے بالاتر اور جامع طرق بن جاتا ہے، حضرت مولانا طریق نقشبندی تھا۔ مگر ان کا سینہ سوز حشر کا بھی جمر سوزاں تھا، ایک مرتبہ اسی کہاجی میں ایک عالم بزرگ نے الاحلہ شعی ما خلا اللہ باطلہ کا معرکہ پڑھ دیا خود ہی ادا کی کچھ توضیح بھی کی تو پھر حضرت کی طبیعت جوش زن ہو گئی اور اس پر جو اضافہ فرمایا وہ اس قدر پُرسوز اور صمیم و جود کی رنگ کا تھا کہ جس نے یہ ساز چھیڑا تھا، وہ خود بھی وجد میں آگیا اور جہاں تک محقر کو یاد ہے، اسی بات پر وہ حضرت سے بیعت بھی ہو گئے۔

ہر بزرگ کو اپنے اکابر میں سے کسی نہ کسی بزرگ سے خصوصی تعلق ہو جاتا ہے، حق کو خرب معلوم ہے، اور حضرت کی زبان بھی تصدیق حاصل کی ہے کہ ان کو امام شرعی سے گہرا ربط

فہمی و روحانی حاصل تھا، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ امام شرفی طریقت میں کس قدر کسے بزرگ تھے۔

معاصر بزرگوں میں وہ حکیم الامت حضرت مولانا حقانی قدس سرہ کے بے حد معترف تھے، گو مولانا کو ان کی زیارت کا موقع نہیں ملا تھا، ”قرسے“ اور حضرت محترم ڈاکٹر عبدالحی صاحب (خلیفہ حضرت حقانی قدس سرہ) سے فرمایا کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر حضرت کی ملاقات کیلئے تھانہ بھون کا سفر کیا تھا، وہ اس صدی کے مجدد تھے۔

حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر کی قدس سرہ کے ایک اور خلیفہ حاجی شفیع الدین صاحب نگینزی ہاجر کی زیارت مولانا نے مکہ معظمہ میں کی تھی، ”اقرسے“ فرمایا کہ: حاجی شفیع الدین صاحب کی شخصیت اس قدر نورانی تھی اگر میں اپنے شیخ سے بیعت نہ کرتا تو انہیں سے بیعت ہوتا۔ اور فرمایا کہ: انہوں نے میرے حال پر بڑی شفقت فرمائی، اور مکہ معظمہ میں میں نے دو خواب دیکھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا حلقہ درس حدیث سہ ماہی میں بھی اس میں شریک ہوں، ختم درس پر حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ”آؤ میرے ساتھ طواف کرو، چنانچہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف حضرت مولانا کیساتھ کیا اور اس میں عجیب کیفیت ملا۔

دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بلند پہاڑ پر چڑھ کر جب میں اوپر پہنچا تو وہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، میں نے حضرت کے پاؤں دبانے شروع کئے، ایسے میں دیکھا کہ آسمان سے دو شتریوں میں علوہ اترا، ایک میرے لئے اور ایک حضرت کیلئے، میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کو علوہ میں کھلاؤں گا، چنانچہ میں نے ہی کھلایا۔ اسکو کھلنے پر تعبیر ذہن میں یہ آئی کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے سلسلہ کی خدمت کچھ مجھ سے بھی ہوگی، اور یہ کہ مجھے ان اکابر کے فیوض سے بھی حصہ ملا ہے۔

خیر یہ سب باتیں تو ان کی یاد کے ساتھ یاد آگئیں، ورنہ ارادہ تو یہی تھا، اور جی بھی چاہتا ہے کہ ان کے تمام کمالات میں سب سے زیادہ اہمیت ان کے ”خلق کریمانہ“ ہی کو دی جائے۔ اور اسی کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، کیونکہ اسی کا قحط عوام ہی میں نہیں بلکہ خواص تک میں آج عام ہے، حضرت مولانا ہدایت کریم النفس، فیاض دل، کشادہ دست، دینار پیشہ انسان تھے، ان کا دست خوان ہدایت وسیع تھا، حج کے زمانہ میں دیکھا کہ زائرین مدینہ طیبہ کی ضیافت وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، ان دنوں میں پچھتر اور سو سیل تک کا سودا روزانہ مولانا کے ہاں

آتا اور عام و خاص دائرین مدعو رہتے تھے۔ اہل حاجت کی ادا و اور خدام کی خدمت کا صلہ بصورت نقد حوادا فرماتے وہ اس سے الگ تھا، اس داد و محش اور پرتکلف دسترخوان کو دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوتا کہ ان کی زندگی امیرانہ رنگ کی ہے، مگر ہم نے قریب سے دیکھا ہے کہ سب کچھ مہانوں کی خاطر تھا۔ اپنی اور اہل خانہ کیلئے نہایت فقیرانہ زندگی پسند فرما رکھی تھی۔ مدینہ طیبہ کے پودینہ سے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا تو ناشتہ ہو گیا، معمولی سے شرابے یا دال کے ساتھ روٹی کھائی تو یہ گھریا خاصہ تبادل فرمایا۔ جسکو روحانی لذتیں حاصل تھیں وہ مادی لذتوں کا محتاج کب رہ گیا تھا۔ دو تین بار یہ بات حضرت مولانا کی زبانی سنی کہ ہجرت مدینہ طیبہ کے ابتدائی زمانہ میں بڑی تنگدستی رہی یہاں تک کہ فاقہ کشی کا وقت آگیا، بہت سوچا کہ کیا کیا ہمارے آخر میں خیال رہی آیا کہ جو کچھ بھٹوڑا بہت اسباب ہے، وہ بھی فقرا تھے مدینہ پاک میں تقسیم کر دیا جائے چنانچہ سب تقسیم کر دیا، وہ دن تھا کہ پھر آخر حیات تک تنگی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ روپیہ دیا تھے وہاں کی طرح آتا اور جاتا رہا۔

حضرت مولانا پیکر العنت و محبت تھے، جو ان کے قریب ہوا اس کے سارے متعلقین سے مولانا کو العنت ہو جاتی تھی اور ہر ایک کی غیر خیریت دریافت فرماتے رہتے اور ان کو اپنی شفقتوں سے اور ہدایات سے نوازتے رہتے تھے، ان کی خوشی سے خوش ہوتے اور ان کے غم و الم سے غزون ہو جاتے تھے، اور یہ تعلق امامت و فقری کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ محض دل کے رابطہ و تعلق کی بنا پر تھا۔

حضرت کے دوران قیام کراچی (آج سے تقریباً ۷۰ برس پہلے) احقر کے والد ماجد مدظلہ پاؤں کے حادثہ کا شکار ہو کر فریض ہو گئے، حضرت کو اطلاع ہوئی تو دو مرتبہ حضرت نے انہ خود بلا اطلاع غریب خانہ کو رونق بخشی اور بیمار کو اپنی اس کرم ارزانی سے توانا کر دیا۔ یہ ان کے کرم عام کا نمونہ تھا۔

حضرت کی زبان غیبت سے اور انکی نگاہ عیب جوئی سے تو محفوظ تھی ہی، مگر ان کی مجلس میں بھی کسی کی مجال نہ تھی کہ ان قسم کی کوئی بات کر سکتا، بلکہ جو لوگ ان کی برائی کرتے تھے ان کا ذکر بھی وہ خیر ہی سے فرمایا کرتے تھے، یا پھر خاموش ہو جاتے، یہ معمولی بات نہیں، البتہ اکابر کی شان میں گستاخی ان کیلئے ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسقر ڈاکٹر عبدالحی صاحب مدظلہ کے ہمراہ حاضر خدمت تھا، ذکر کچھ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کا آگیا تو ڈاکٹر صاحب سے نئی طب ہو کر فرمائے گئے کہ حضرت (تھانوی) سے میرے تعلق کا اندازہ اس سے سگائیں

کہ دہلی میں ایک مرتبہ ہمارے سلسلہ کے کچھ رگ جمع تھے، ان میں سے کسی نے حضرت کی شان میں سوئے ادب کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالا تو میں فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، یہ رگ حیران رہ گئے اور سبب نہ سمجھ سکے، جب میرے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو میں نے عرض کیا کہ میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو اولیائے عصر میں سے مانتا ہوں اور اس مجلس میں قطعاً شرکت نہیں کر سکتا جہاں اولیاء کا آداب ملحوظ نہ رہے، میں اس وقت تک آپ کی مجلس میں شامل نہ ہوں گا، جب تک آپ رگ اپنی رگ سے تائب نہ ہو جائیں، چنانچہ سب ناوم و تائب بچے۔ یہ معمولی خلق نہیں ہے۔ احقر کی موجودگی میں ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کے ایک معتقد نے حضرت مدنیؒ کی بابت شیخ کی رائے پوچھی، فرمایا: "میں حضرت مدنیؒ سے متعلق کیا عرض کر سکتا ہوں جبکہ میرے شیخ حضرت فضل علی قریشیؒ یوں فرماتے تھے کہ میں ان کے پہرہ کو دیکھنا عبادت سمجھتا ہوں۔"

حضرت مولانا کے دل میں سادات اور علماء ربانی کا خاص مقام تھا، وہ ان حضرات کے لئے سر و قامت کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے اور باوجود صغوف کے سواری تک پہنچ کر ان کو بٹھلاتے اور رخصت کر کے پھر لوٹتے، اور یہ سب تمام اخلاص کے ساتھ تھا۔ حضرت مولانا جب اول اول کراچی تشریف لائے ہیں تو ان میں بڑا عذبہ دیر بندیت اور بریڈریت کی خلیج کو پاٹ دینے کا تھا، اور اس کا اظہار وہ ہر مناسب موقع پر بڑی دلسوزی سے کرتے رہے مگر اس میں ان کو بریڈری حضرات سے بڑی بالوری اٹھانی پڑی اور دو ایک دفعہ کی پاکستان آمد اور گردش کے بعد پھر انہوں نے اس طرف سے توجہ مثالی اور اچھا ہوا کہ جلد کیسوتی فرمائی ورنہ وہی ہوتا جس قدر کہ صاحبِ نظر حضرت مولانا محمد الیاس قدس سرہ نے تاڑ لیا تھا اور محنت ہے رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاسؒ کا قول مشہور ہے کہ "میں تو بریڈری حضرات کے بھی قدم پکڑ لیتا مگر نفع کی کوئی امید نظر نہیں آتی، اپنے یہ سمجھیں گے کہ یہ بریڈریت کی طرف جھک گیا، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو دیوبندی ہی ہے، ہم کو دھوکا دے رہا ہے۔"

برادرِ محترم مولانا سمیع الحق صاحب زاد لطف نے فرمائش کی کہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قدس سرہ پر کچھ لکھ بچوں، نامہ محبت پڑھتے ہی قلم اٹھا کر جو کچھ بن پڑا حاضر کر دیا ورنہ ابھی اپنی حالت ایسی نہیں کہ لایقہ سے حضرت پر کچھ لکھا جائے اور اسکی وجہ میں، ایک غم کا اثر اور دوسرے وہی بات جو جگر پر حرم نے کہی تھی۔

میں کا یہ سب دید بھی ناکام دید بھی بلوئوں کے اذدحام نے حیران بنادیا ■

وحدت و امامت

صلحہ طیبہ کی روشنی میں

توحید یا بدقسمتی سے آجکل مسلمانوں کا عام میلان وسعت کی بجائے محدودیت کی طرف ہے۔ ان کا ہر گروہ اس کلمہ کے کسی محدود معنی پر نظر جماتے میٹھا ہے۔ وسیع مفہوم کیلئے یا تو ان کے ذہن ہی تنگ ہیں یا ہمت قاصر ہے۔ اور اس کے نتائج سے یہ رنہ برا مذاںم ہیں۔ لا کہ آپ نفی کہیں یا تخریب؟ اور الا کہ اثبات کہیں یا تعمیر؟ دعا ایک ہے۔ لا اللہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا میں کوئی چیز قابِ تسلیم لائق اطاعت اور مستحق تقلید نہیں ہے۔ وہ تمام مختلف نظام جہل انسانی کے تراشے ہوئے ہیں جو کہ غلط ہیں آپ کو انہیں مٹانا ہے اور ان کی تخریب کرنی ہے، اب جو فرد یا پر عین کرنے لگا، سمجھ لیجئے کہ اس نے راہِ توحید میں پہلا قدم اٹھالیا۔

دنیا کی جرقوں میں محض لا الہ کے پھیر میں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ لا الہ (اسلام) پر بھی عامل ہو جائیں تو کیا اس جہاں پیر کی تقدیر بدل نہیں سکتی؟ یہ بات ان کو ایک ایسی تڑپی میں پرے سے کہ ان کی باہمی تخریب ان کی تہذیبی، تمدنی، معاشی، نسلی، قومی، سیاسی، طبقاتی نزاعیں ان کی خود کشی کی کوشش سب ختم ہو جائیں۔ ان کی ہوس ناکیاں، ملک گیری، مکاریاں یا ریاکاریاں، منافقتیں سرے سے مٹ جائیں۔ ان کے علاوہ جہاں پیروں، ملاؤں، ذاکروں، مجتہدوں، رئیسوں اور نوابوں کی تعداد ہے۔ پیروگوں کو اپنے آگے جھکواتے ہیں اور انکی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے حلقہ اثر میں خودئی کا کھلایا چھپا اعلان کر رہے ہیں۔ آخر کیوں لوگ کلمہ ستعین کے معنی نہیں جانتے ہیں کلمہ جو مالک اور حاکم کرتائیں کرتا ہے۔ خدا کی یہ شان ہے کہ اس کے آگے کوئی فرمان روا نہیں، تو انسان کی بھی یہ شان ہے کہ اس کا سر تسلیم خدا کے سوا کسی بناوٹی فرمان روا کے آگے جھک نہیں سکتا۔ گردن صرف

تیرے ہی آگے جھک سکتی ہے، اگر دنیا کی ساری طاقتیں بھی اسکو بھگانا چاہیں تو یہ خم نہ ہوگی۔ اللہ کی اطاعت غیر اللہ سے بغاوت کا دوسرا نام ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے اپنی حیثیت کو بھی پہچان لیا، اب عوام کو چھوڑ کر خواجہ حضرات کی طرف آئیے، ان میں سے بعض تو اشتراکیت کو دنیا کی نجاست کا ذریعہ سمجھ کر اسلام سے دایوس ہو رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو طہنیت کے جذبے میں سرشار پکار پکار کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں بلکہ پاکستانی ہیں۔ ان کا دین بھی وطن اور خدا بھی وطن ہے۔

تہذیب کہ آئندہ تر شوائع منعم اور
مسلم سے بھی تعمیر کیا اپنا حشرم اور
ان تازہ غسلاؤں میں بڑا سبب وطن ہے
جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

جو اس خدا کی پرستش سے بچے وہ قومیت کے فریب میں الجھ گئے، ان سب کا مشترک بتکرار مغربیت ہے جس میں بشارت رکھ ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اس کے بتوں میں سے کسی نہ کسی کے آگے سرسجود ہے، بعض کیلئے سب سے بڑا خدا انگریز اور امریکہ ہے جس کے سامنے ساری دنیا کہ بندوں اور پرستاروں کا جھگٹا لگا ہوا ہے، اور اس میں عالم، جاہل و سربراہ حکومت بھی شامل ہیں۔

جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں تو اسکا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سوا کوئی مسجود معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جس کے حکم کو سب چوں دھڑا مان لیا جاتے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جس کے قانوں کو قانین تسلیم کیا جاسکے، اس کے سوا کوئی نہیں جسکو انسان اپنے سے بالاتر سمجھے، جس کے آگے ذلت، غلامی، نیاز مندی اور محکومی اختیار کرے اس کے سوا کوئی نہیں جو حکمت و دانائی کا منبع ہو اور جسکو حقیقت و صداقت کے علم کا خری ماخذ سمجھا جاسکے۔ تمام اطاعتیں اسکی اطاعت کے ماتحت ہیں جو اسکی اطاعت سے آزاد ہے ہم اسکی اطاعت سے آزاد ہیں۔ یہ سب اللہ کو اللہ واحد تسلیم کرنے کے لازم ہیں، جو شخص ان میں سے کسی حیثیت سے بھی اللہ کو اللہ تسلیم نہیں کرتا وہ دہریہ ہے اور جو بعض حیثیتوں سے اس کو اللہ ماننا ہے، اور بعض حیثیتوں میں دھروں کو اس کا شریک یا حصہ دار بناتا ہے، وہ شرک کا مرتکب ہے۔ صرف غیر کو سجدہ کرنا یا غیر سے دعا مانگنا یا غیر کے آگے نذر و نیاز پیش کرنا ہی شرک نہیں

ہے بلکہ شرک کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں۔ جب کسی کو اپنی جان و مال کا مالک سمجھنے لگیں، تو شرک کریں گے، جب کسی کو آمر و نایب سمجھیں گے تو شرک۔ سبب اللہ کے سوا کسی دوسرے سے رجوع کریں گے یا کسی کو ہدایت و حکمت و دانش کا ماخذ سمجھیں گے تو دراصل اسے خدا مانیں گے۔ جب کسی جماعت یا پارلیمنٹ یا فرد واحد کو قانون بنانے کا مختار سمجھیں گے، یا کسی کی اس حیثیت کو تسلیم کریں گے، اس کی رضا سے قانون بنتا ہے تو دراصل اسے خدا تسلیم کریں گے۔ غرضیکہ شرک کے حدود اتنے تنگ نہیں ہیں جتنے لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں، اور توحید اللہ کی وسعت اتنی محدود نہیں ہے جتنی عام طور پر مسلمانوں کے گمان میں ہے۔ بلکہ دراصل اس کے حدود بہت وسیع ہیں۔ زندگی میں ہر ہر قدم پر ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، یا کسی اور کو ان تمام حالات پر ہر ایک کی الہیت سے انکار اور صرف خدا کی الہیت کا اعتقاد ہی اور عملی اقرار توحید ہے، اور جہاں کسی ننگ میں بھی کسی دوسرے کی الہیت مان لی وہیں شرک ہو گیا۔ یہی چیز ہے جسکی وجہ سے مسلمان ہرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے۔ درنہ بات صرف اتنی ہوتی کہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو یا دعائے مانگو تو کوئی بری بات نہ تھی۔

یہ شہادت گاہ العنت میں قدم رکھنا ہے
ننگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

امامت | اس پر یہ سوال کہ خدا کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کس طرح کی جائے، اس معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ کہ جس چیز کو چاہیں خدائی حکم اور قانون ٹھہرائیں اور اسکی پیروی کریں۔ بلکہ اس ظلم کا ذریعہ صرف محمد کی ذات ہے۔ اسی لئے محمد الرسول اللہ کلمہ کا ضروری جز قرار دیا گیا ہے۔ گویا کلمہ نہ صرف دعوت الہیت کا اعلان ہے بلکہ دعوت امامت کا بھی لالہ الا للہ وہ تمام انسان جو اس پر ایمان لائے ایک امت ہیں۔ اس طرح دعوت امت بھی اسی میں آگئی۔ کیونکہ امیر غریب سب ایک خدا کے بند سے ہیں۔ اس لئے مساوات، اخوت، حریت، انسداد، پابائیت، حرمت، حرکیت غرض اسلام کے تمام اصول ان جامع الفاظ میں موجود ہیں چونکہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتے ہی آدمی پر ہر غیر الہی نظام کی تخریب اور اسکی جگہ ایک الہی نظام کی تعمیر لازمی ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاد بھی اسی میں آگیا۔ پس اللہ کی خدائی پر ایمان و حقیقت ہی جگہ ہوگا جہاں قرآن کی حکومت ہو جہاں شریعت محمدی کا قانون نافذ ہو جہاں لوگوں کی زندگیاں احکام قرآنی کے مطابق بسر ہوتی ہوں، جہاں اللہ کے سوا کوئی اور حیثیت سے بھی اللہ نہ مانا

ہاتا ہو، مگر جہاں یہ سب کچھ نہ ہو، قرآن کی بجائے ملک کی تعزیرات پر عمل ہو رہا ہو، جہاں محاکم کی عدالت کی بجائے کسی بادشاہ یا کسی اور قسم کی حکومت اور عدالتیں قائم ہوں۔ جہاں کفر کی شریعت نافذ ہو وہاں یہ کہنا اسے اللہ ہم تو جگھے ہی اپنا اصلی بادشاہ مانتے ہیں۔ تیرے ہی آگے جھکتے ہیں۔ تیری ہی حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ اور دغا نہ ہو گا۔؟ اگر یقین کامل ہو کہ اللہ کے سوا حقیقت میں اس کا کوئی الہ نہیں ہے تو وہ تمام ایسی حکومتوں اور بادشاہوں سے جو غیر اللہ کی ہوں، ٹکرا جائیگا یا تو ان کو پاش پاش کر دے گا، یا خود فنا ہو جائیگا۔ غیر الہی نظام کو چلاسنے میں حصہ لینا اور پھر ان حرکتوں کے ساتھ اسلام اور اسلامی کلچر کی حمایت و حفاظت کے دعوے کرنا اٹھنا یہ ایسی بدترین منافقت ہے جسے گوارہ کرنے کی تاب کوئی مومن تو نہیں رکھ سکتا کلمہ محض ایک جملہ ہی نہیں بلکہ اعلان ہے۔ چیلنج ہے، دنیا والوں کیلئے تم نے جو سیاست معیشت تمدن اور معاشرت کے نظام احکام اپنی کے خلاف کر رکھے ہیں۔ مسلمان ان سب کو توڑنا چاہتا ہے۔ صرف خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ دیگر اماموں کی شریع کو ختم کرتا ہے۔ اب ہمیں کسی ازم (ism) یا اشتراکیت کی ضرورت نہیں رہی جو غیروں کی تعلیم مذہب زبان تاریخ و تفریح ہر چیز سے مرغوب ہو چکے ہیں جسکی وجہ سے غیروں کی پناہ دیتے پھرتے ہیں۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناامیدی
مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے
دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش
تہذیب نے پھر اپنے درد دل کو ابھارا
اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ
ابلیس کو بودپ کی مشینوں کا سہارا
تقدیر احم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا
مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارا

© 1997

★

دیرینہ پیچیدہ روحانی جہاں
امریں کے خاص علاج
جمال شفاء خانہ ریسرچ نو شہر ضلع لہور

احکام مسائل

ٹیلیوژن کے برے اثرات

مزدنی حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ —

یہاں گھر گھر میں دل بہلانے کے لئے ٹیلیوژن نصب ہے جس پر وگرام عمرانیہ میں کہ بہرہ نہ یا نیم بہرہ نہ لڑکیاں، قصص و مرد و کرتی ہیں، گانا بگانا، بوس و کنار، دھبہ گامشتی اور فحاشی کی اشاعت ہوتی ہے یا عیسائیت کا پرچار اعد عالمی جیناؤں کے انتخاب کے منظر اور مختلف فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ غیر مرم مرد و عورت اور خاندان کے افراد ماں بیٹا بہن بھائی یکجا بیٹھ کر ان تباہ ساز مناظر کو دیکھتے ہیں۔ تعلیم و دنیاوی کاروبار سب کاموں میں اس سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، لڑکوں کے ایک مفتی صاحب نے اسے جائز قرار دیا ہے آنجناب ہمیں اسکی شرعی حیثیت سے مطلع فرمادیں۔ ہم آپ کی تحریر کی کاپیاں سائیکلو سٹائل کر کے انگلینڈ میں آباد تمام مساجد میں فریم کر کے رکھ دیں گے تاکہ مسلمانوں کو انتباہ ہو سکے۔

(عبدالمظہر کلیرنس سٹریٹ برٹن پر سکے)

جواب — ٹیلیوژن کہہ بارہ میں آپ کہہ خیالات بالکل صحیح ہیں، تصویر پرستی اور تصویر کشی حرام ہے۔ پھر جبکہ ٹیلیوژن پر فحاشی اور عریانی کا غلبہ ہو تو اس کا نتیجہ سوائے بااخلاقی مادہ پرستی خدا فرارشی سے جہائی اور دقت منافع کرینے کے اور کچھ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یورپی ممالک میں تو ایسی چیزوں کی ہلاکت آفرینی اور بھی زیادہ ہے۔ تصویر کشی غلط تاویلات سے جائز نہیں ہو سکتی اور نہ مرد و عورت کا نا محروں کی طرف دیکھنا خواہ آئینہ یا تصویر کی شکل میں ہو جائز ہو سکتا ہے۔ اعراض اس کے مفاسد اور قہار یقینی ہیں، اس لئے تمام مسلمانوں کو اس لعنت سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ یورپ میں بے ہوشی والے مسلمانوں کی ذمہ داری تو بہت نازک ہے، ان میں سے ہر ایک کو اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ اللہ مبلغ بننا چاہئے نہ کہ خود یورپی تہذیب میں غم ہو کر اپنی حیثیت بھی شتم کر دی جائے۔ افسوس کہ یہ بُرائی ہمارے ملک میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ افراد خانہ اور بیوی بچوں کے اخلاق اور نفسیات پر اس کے جو قبیح اثرات پڑتے ہیں پوری قوم اس سے غفلت برتنی ہے۔ نتیجہ عام خرابی اور وسیع بربادی کی شکل میں ظاہر ہو گا۔ مگر اس وقت تدارک انتہائی مشکل ہو گا۔

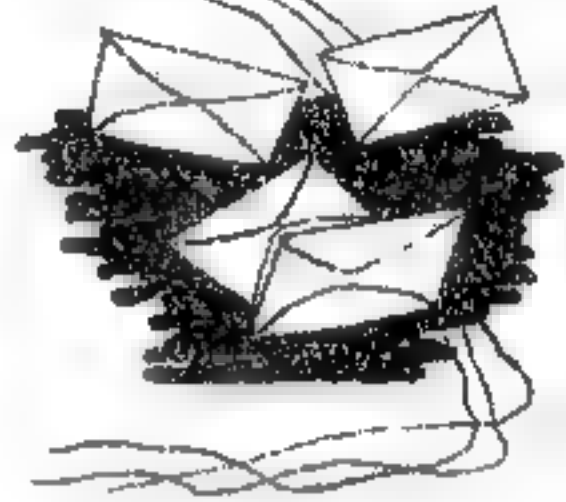
مخائب

شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ

تاریخ کے خطوط
ایڈیٹر کے نام

افکار و تاثرات

_____ ماہرینِ فکلیات اور علماءِ ترجمہ ہوں
_____ اسلامی معاشی نظام
_____ قصیدہ رضوانی
_____ تعزیت اور جواب تعزیت
_____ حدیث کا اخذ

مضیانِ کرام اور ماہرینِ فکلیات تو یہ فراموش | علماءِ دین اور ماہرینِ علم ہیئت کے غزوہ فکر کیلئے
ایک سوال درج ذیل ہے، امید ہے کہ متعلقہ حضرات پہلی فرصت میں اس پر توجہ فرمائیں گے اور اپنی
تحقیق سے مطلع فرمائیں گے۔

پاکستان اور ہندوستان کی جتنی بھی جنتریاں آج تک بندہ کی نظر سے گزری ہیں، ان سب میں
ابتداءً سے وقتِ عشاء اور صبح صادق کا حساب لگانے میں آفتاب کو اشارہ درجہ افق سے نیچے لیا
گیا ہے جسے ایسٹرنریک ٹوائلائٹ کہا جاتا ہے۔ بندہ کے خیال میں یہ حساب غلط ہے، اس لئے کہ قدیم
جدید ماہرینِ فکلیات سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ایسٹرنریک ٹوائلائٹ کے وقت مکمل اندھیرا
پڑتا ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹا ستارہ (پانچ میگنیٹوڈ) بھی نظر آتا ہے۔ اور صبح کا ذب
بھی اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور اہل بیت و کتب فقہ نے اسکی تصریح کی ہے کہ صبح صادق
اور صبح کاذب میں تین درجات کا فرق ہے۔ نیز کتب ہیئت میں اسکی بھی تصریح ہے کہ غروب کے
بعد آفتاب کے پندرہ درجہ قطع کرنے پر شفقِ ابین مستطیر ختم ہو کر صبح کاذب کے مقابلہ میں جو
شفقِ ابین مستطیر پیدا ہوتی ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی جس سے ثابت ہوا کہ جب
آفتاب کی مدارِ دائرۃ اللہ متغایع سے مناسب ہو اس وقت صبح صادق جنتریوں میں دیکھے ہوئے وقت
سے بارہ منٹ بعد میں اور عشاء بارہ منٹ پہلے ہوتی ہے۔ دوسرے حالات میں بارہ منٹ سے

بھی زیادہ فرق ہے۔ چنانچہ کراچی کے مختلف مراسم میں ۱۳ تا ۱۵ منٹ فرق ہے۔ اور مغربی پاکستان کے دوسرے شہروں میں اس سے بھی زیادہ۔ اس اختلاف کا عبادت پر اثر پڑنا لازمی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں شہر کی بہت سی مساجد میں جنتریوں میں دسے ہوئے وقت سے صرف دس منٹ کے بعد جماعت قائم ہو جاتی ہے، اور اذانیں تو ہمیشہ ہی قبل از وقت ہوتی ہیں۔ مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر میں اسے بہت جلد دارالعلوم کراچی، مدرسہ عربیہ نثریہ کراچی اور اشرف المدارس ناظم آباد کراچی کی مشترک مجلس تحقیق میں پیش کرنے والا ہوں، لہذا اگر کوئی صاحب اس بارہ میں مزید معلومات رکھتے ہوں یا انہیں تحقیق مذکور سے اختلاف ہو تو وہ بوجہ امت مسلمہ راقم المعروف کو مطلع فرمادیں تاکہ علماء کرام کی مجلس میں یہ آراء بھی زیر بحث لے سکیں۔

رشید احمد مدنی عنہ

معنی اشرف المدارس ناظم آباد - کراچی

معاشی نظام کا زیر غور خاکہ | اس پرفتن دور میں ماہنامہ الحق جس جرأت اور بیباکی کے ساتھ ملک و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے، شاید ہی کوئی دوسرا جملہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کو احیائے دین کی کوششوں کیلئے درخشندہ و پائندہ رکھے۔

اس شمارہ میں ایک اسلامی مملکت کا معاشی نظام کیلئے جو مسودہ مجلس علماء نے تیار کیا ہے، اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آپ کے توسط سے جمعیۃ العلماء اسلام کی مجلس علماء کی خدمت میں مجھے وہ باتیں عرض کرنی ہیں جو مجھے مضمون کے مطالعہ سے پیش آئی ہیں۔ امید ہے وہ ان پر غور فرما کر بندہ کو مطمئن فرمائے گی۔

رہن کے متعلق جو لکھا گیا ہے، کہ اگر مرتہن نے انتفاع بالمرہن کی شرط لگائی ہو۔

یا المعروف کا لشرط کے طور پر اس سے انتفاع کر رہا ہو، وہ رہن فاسد ہے، لہذا زمین مرہن راہن کی طرف بلا توقف لٹائی جائے گی۔ "قواب کفایہ شرح ہدایہ کی اس عبارت لما المرہن فلا یفسد بالشرط الفاسد لانت تبرع کا لہذا معنی لیا جائے گا۔ کفایہ کے الفاظ تو مطلق ہیں، خواہ شرط راہن کی طرف سے ہو یا مرتہن کی طرف سے۔ نیز اگر مرتہن یہ انتفاع راہن کی اجازت سے کر رہا ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ حاشیہ شرح وقایہ پر ہے: قال فی المبسوط

ولیس المرہن ان یتفح نا المرہون الابادۃ المرہن فاذا اذت له جائز ان یتفح

ما اذنت له فيه ولو جعل من غير اذن صادرنا بحكم الرهن وقالنا للعصب وان ترك الاستعمال عادك ومنه وهذا ولو استعمل الرهن بادن الرهن فان ذلك حالة الاستفاد لم يسقط من الدين شيئا لانه ما اذنت صادر مقبوضا بحكم العارية وان خالف ذلك في حالة الاستعمال يضمن ضمان الغصب -

۲۔ موات زمین کی تشریح ضرور ہونی چاہیے، کہ آیا اس میں وہ زمین بھی آتی ہے جو کسی ذمی یا مسلم کی ملک ہونے کے باوجود بہت زمانے سے غیر آباد اور بخر پڑی ہو، جیسا کہ ہمارے علاقوں میں ہے۔ یا کہ نہیں۔ ظاہر تو اقل ہے، حدیث من احيى ارضا ميتا فهي له - نیز حضرت عروہ کی روایت جس کو ابو داؤد لایا ہے۔ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الارض ارض الله وابعاد عباد الله ومن احيى مواتا فهو احق به وفي رواية من احاط حائطاً على ارضي فهي له۔ اس پر مضبوط دلیل ہے اور ان احادیث سے مطلق موات زمین خواہ اس کا مالک ہویا نہ ہو ظاہراً معلوم ہوتا ہے اور چونکہ یہ مسئلہ وطن و عام مسلمانوں کی منفعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے اس کو عام رکھنا چاہیے، خواہ موات زمین کا مالک ہویا نہ ہو ایک اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسی زمینوں کو دوسرے لوگوں کو دیدے کہ وہ ان کو آباد اور قابل کاشت بنائیں۔

محمد رحمت اللہ

نگینا نصرت ذمی عملہ ابراہیم خیل تحصیل چارمدہ منہج پشاور

قصیدہ افغانی | مقام میرت و تعجب کہ شمارہ ۳۰ ماہ صفر میں ایک قصیدہ بعنوان —

قصیدۃ الرضوانی عنی افغانی — شائع ہوا ہے جس میں بجا ہی نظریۂ قومیت کا عنصر غائب ہے۔ خداوند قدوس نے انسانی فضیلت کا مدار تمام تر تقویٰ اور اخلاق و فضائل کو قرار دیا ہے، لیکن صاحب قصیدہ نے افغان قوم کی شرافت اور عزت و جاہلیت کا سبب شراب نوشی اور قتل و غارت وغیرہ جیسے افعال قبیحہ کو قرار دیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ قصیدہ کسی مسلم افغان قوم کی مدح کے لئے یا کہ کافر افغان قوم کے حق میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایسی مدح سوائی کیلئے دینی رسائل کے صفحات ناموزوں ہیں۔ اگر آپ نے بحیثیت افغان ہونے کے اس کو شائع کیا ہے تو یہ قومیت کا بجا ہی تصور ہے اور بحیثیت مدیر ہونے کے آپ پر فرض ہے کہ آئندہ شمارہ میں اسلامی نقطہ نظر سے اس کی تردید فرمائیں، نقش آغاز میں آپ کے قلم کی جولانی زندہ و الحاد افزا نظریات کا کامیاب تعاقب اور

سیاست وقت پر ایک بے لاگ اور بصیرت افروز تبصرہ ہوتا ہے۔ خدائے قدوس آپ کو اعلا کے کلمۃ الحق کی مزید توفیق سے نوازے۔

محمد عبد الحق

تاج گڑھ بدستہ رحیم یار خان

الحق تصدیق افغانی محض ادبی حیثیت اور اس خیال سے کہ اس سے کسی قوم کے غلط پند راہ اور قومی عصبیت پر روشنی پڑتی ہے شائع کیا گیا، اور عزائم کے علاوہ ماسیہ میں بھی حثیت کردہ گئی کہ تصدیق قومی عصبیت کا غماز اور شاعرانہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، صرف عربی کیا ہر زبان کا ادب اس قسم کے مواد سے بھرا ہوا ہے جس سے کسی قوم کے خصائل اور خصوصیات پر روشنی پڑتی ہے ہم اسے پڑھتے پڑھتے ہیں لیکن اس سے مقصود نہ تیر تائید ہوتی ہے نہ تردید بلکہ ہمارے نزدیک صفات حمیدہ حمیدہ ہیں اور مذموم مذموم، مدار فضیلت و شرافت صرف ایمان تقویٰ اور مکارم اخلاق ہیں۔ پھر بھی اگر شرعاً اس تصدیق کی اشاعت مزدوں نہ مٹی تو حق تعالیٰ سے عفو اور آئندہ کے لئے راستہ ہائی کے طالب ہیں۔ ہم ہر صحیح تنقید اور مشورہ پر قارئین کے شکر گزار ہونگے۔

ایک صالح مدنی خاتون کی وفات | مولانا قاری محمد امین صاحب جامع عثمانیہ درگاہ پنی ڈاولپنڈی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کی ایک نہایت دیندار صالحہ باہر خاتون اہلیہ جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب باندھری کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، بقیع مبارک میں تدفین عمر بھر کی تمنائی اور حق تعالیٰ نے حضرت عثمان کے جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائی شیخ اسماعیل صاحب کا سارا خاندان علم پرور اور دیندار ہے۔ دارۃ الحق اور دارالعلوم اس مدد میں تمام راجستین سے انہماک تعزیت کرتا ہے اور مرحومہ کے رفیع درجہ کا تمثیل ہے۔

تعزیت کا شکریہ | نیری والدہ محترمہ اہلیہ شیخ محمد اسماعیل باندھری مدینہ طیبہ کی وفات پر جن احباب اور بزرگوں نے والد بزرگوار کو مدینہ تعزیت کی چٹیاں لکھی ہیں یا یہاں ہمارے خاندان سے تعزیت کی ہم ان تمام حضرات کے نہایت ممنون ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرماوے

ہمارے والد صاحب کو بوجہ ضعف مدینہ سے فداً فداً جواب دینا مشکل ہے ان سطور کو تعزیت کا پیغام تصور فرمائیں۔

عبدالباری ابن شیخ اسماعیل مہاجر مدینہ

عرفت الحاج حبیب صاحب۔ حبیب برادر قصہ خرائی لپٹاؤ

حدیث کا اُخذ جائے | ایک حدیث سنتے آئے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کے زمانے کے نزدیک مجھے ٹھنڈی ہوا بندوستان کی جانب سے آرہی ہے۔ یہ پیشنگوئی پاکستان کے بارہ میں بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی برصغیر ہی کا ایک حصہ متحد علامہ اقبال جیسے عالم و فاضل نے بھی اپنے شعر — میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے — میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ مجھے دتوں دتوں اس کے ماتخذ حوالہ کی تلاش رہی مگر یہ حدیث کہیں نہیں ملی۔ اگر کوئی عالم فاضل بزرگ مجھے اس کا ماتخذ حوالہ بعید بلد و صفحہ بتا دیں تو تشنگانِ علم کی تشنگی رفع کرنے کا سامان ہوگا یہ حدیث صحاح ستہ کو چھوڑ کر دیگر کتابوں میں تلاش کی جائے کیونکہ ان کتابوں میں نہیں ہے۔

احسان قریشی

پرنسپل کمرشل کالج سیالکوٹ

اسپین میں، میان کا بیج | میں تقریباً پانچ سال ہوئے جب یورپ کے پہلے سفر پر گیا تھا تو ایک ہفتہ کیلئے اسپین بھی گیا تھا، میڈریڈ (مجرید)، اڈوئیڈو (ظلیطہ) کے علاوہ جہاں مقور سے ہی عرصہ اسلامی حکومت رہی ہے اصل قدیم اسلامی مراکز طرطوس، اشبیلیہ اور غرناطہ کی زیارت کی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ غالباً صدیوں کے بعد غرناطہ میں نماز جمعہ کا سلسلہ شروع کرنے کا موقع ملا۔ صرف ۱۶ آدمیوں جنہیں ہمارے علاوہ عرب علماء تھے، نماز میں شرکت کی ان سے وعدہ لیا کہ وہ اصل کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ عرصہ تک کوئی خبر نہیں ملی لیکن یہ بیج جو اس بلد طیب میں ڈالا گیا تھا، منافع نہیں ہوا سال میں اس عزیز کا خط آیا جو ہلا میزبان تھا: "تغیر حیات" (ندوة العلماء) میں اس خط کا ترجمہ شائع ہوا ہے، آپ کی دلچسپی کیلئے تراشہ بیج رہا ہوں باقی اس سرزمین کی دلاویزی اور دہاں کے پر حسرت تاثرات ترکھی ملاقات کے وقت ہی سناؤں گا۔

ایک اقتباس از مکتوب مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

۲۲/۹/۸۸ ہجری بنام مسیح الحق

تعارف کتب

بائبل سے قرآن تک

جلد اولیٰ

مولانا رحمت الشکیر انومی مہاجر کی تحقیق و تشریح، مولانا محمد تقی عثمانی
ناشر: مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳۰۸

صفحات ۶۱۲ قیمت جلد ۱۵ روپے

برصغیر میں کم و بیش ایک صدی قبل انگریز کی بدولت عیسائیت اور عیسائی مشنریوں کا ایک طوفان اٹھ آیا تھا، علماء حق کا جرگہ اس کی راہ میں آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوا، اس کے سرخیل مولانا رحمت الشکیر انومی (ف ۱۳۰۸ھ) تھے۔ عیسائیت کی تردید و تعاقب میں انہوں نے نگار الحق نام سے جو دقیق اور بلند پایہ کتاب لکھی، بلاشبہ اس موضوع پر متقدمین اور متاخرین کی تمام کھسی ہوئی کتابوں میں اسے جو امتیاز حاصل ہوا اوروں کو نہیں ہو سکا، وجہ اسکی مولانا مرحوم کا خلوص، تبحر علمی، وسیع مطالعہ، محافت کے تمام دلائل اور عیسائیت کے اصل مآخذ پر گہری نظر قوت بیان و مناظرہ ثروت نگاہی اور بات سے بات نکالنے کا لکھ تھا یہ کتاب عیسائی دنیا پر صاعقہ بن کر گری اور یورپ نے داد دیا کیا، کہ اگر یہ کتاب دنیا میں پڑی جاتی رہی تو عیسائیت کا نام بھی مٹ جائے گا، اصل کتاب عربی میں تھی، اب تک دنیا کی چھ زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے مگر اردو کا دامن اس گنج گرانا یہ سے اب تک خالی رہا۔ ایسے موقع پر جبکہ پاکستان میں انگریزی اور تبلیغی محاذ پر عیسائیت بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، دارالعلوم کراچی نے اس کتاب کے اردو ترجمہ و تشریح کی خدمت انجام دے کر مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ اصل کتاب تین جلدوں اور چھ ابواب پر پھیلے گی، پیش نظر جلد اول کتاب سے متعلق اہم مباحث پر مادی ایک مقدمہ اور ایک باب پر مشتمل ہے، جس میں بائبل کے درجہ استاد باہمی اختلافات اور غش غلطیوں سے بحث کی گئی ہے۔ ترجمہ کی خدمت دارالعلوم کے لائق استاذ مولانا اکبر علی نے انجام دی ہے مگر کتاب کی وقعت اور ظاہری و معنوی قدر و قیمت کو جس چیز نے بڑھا دیا ہے وہ مولانا محمد تقی عثمانی مدیر البلاغ کا نہایت عقائد اور جامع مدلل اور مبسوط مقدمہ ہے جس میں موجودہ عیسائیت کی حقیقت اور اس کے

اصل بانی سے بحث کی گئی ہے۔ مصنف کتاب مولانا کیرانوی کی سوانح اور پوری کتاب کے ذیلی سوانح بھی انہی کے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے قابل فخر بھائی محبت مکرم مولانا تقی صاحب کو خداوند کریم نے لائق رشک علمی اور تحقیقی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بائبل سے قرآن تک ان خداداد صلاحیتوں کا ایک جیتا جاگتا پیکر ہے۔ تحقیق و تشریح اور حسن ترتیب کے لحاظ سے انہما الحق اپنے موجودہ لباس میں ادیب کی اعلیٰ۔۔۔ ایڈٹ شدہ کتابوں کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس وقت اصل ضرورت یہ ہے کہ حیاسیت کے قلع قمع کی خاطر اس کتاب کے مندرجات مضامین اور قابل قدر مواد کو چھوٹے بڑے رسائل اور عام فہم زبان و اسلوب میں عام کر دیا جائے۔ مولانا تقی صاحب کا لکھا ہوا مقدمہ الگ بھی شائع کر دیا جائے، اور اہل علم ارباب فکر کے علاوہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی حیاسیت کی حقیقت سے آگاہی کے لئے بائبل سے قرآن تک کا مطالعہ عزیز جان بنائے۔ ہم مولانا تقی عثمانی، ناشرین کتاب اور مترجم کتاب کی خدمت میں اس عظیم الشان خدمت پر تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں، تبلیغی مقاصد کی خاطر کتاب کی قیمت قدرے کم ہونی چاہئے۔ (سمیع الحق)

سبیل الرشاد | مرتبہ حضرت مولانا حافظ محمد اویس صاحب کاندھلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور۔۔۔ ناشر: مکتبہ عثمانیہ واقع جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن لاہور۔ صفحات ۵۰۔ قیمت ۵۰ پیسے۔

اس کتاب کے مرتب ایک ممتاز اور جید عالم و فاضل مختلف کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، ان کی برتصنیف ان کی جلالت علمی پر شاہد ہوتی ہے، جس موضوع پر بھی مولانا موصوف نے قلم اٹھایا تو نقل و عقلی دلائل کا ڈھیر لگا دیا۔ پیش نظر کتاب بھی مولانا محترم کی ان بلند پایہ تصنیفات و تالیفات کی ایک کڑی ہے جو کہ عوام و خواص دونوں میں قبولیت پا چکی ہیں۔ اس کتاب میں تین اہم مباحث یعنی قرارت خلعت اللام، رفع یدین اور آمین بالجھر کو زیر بحث لایا گیا ہے اور نہایت بسط و شرط سے دلائل کی روشنی میں احناف کے مسلک کو ثابت کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ مخالفین کے شبہات بھی نقل کر کے جوابات دئے گئے ہیں نہ صرف فقہی اور علمی مسائل میں دھبہ لینے والے طلباء بلکہ علماء کے لئے بھی اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ کتابت و طباعت بھی قابل تحسین ہے۔ (ارشد الحق)

سیرت پاک

مولفہ بشیر محمد شائق دہلوی
ناشر: کارخانہ تجارت کتب بالمقابل آرام باغ کراچی
صفحات ۲۰۸۔ قیمت جلد تین روپے

جامع اور وسیع حیات طیبہ کے اہم امور کو فاضل توفیق نے جس اختصار اور غام فہم انداز میں سمیٹا ہے، قابل ستائش ہے۔ کتاب کے آخر میں پچاس احادیث دی گئی ہیں جو کہ اسلام کی اہم ترین تعلیمات کو گہرے ہونٹے میں۔ اس کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا کہ حضور کی سیرت سے زندگی کو جلا، ملتی ہے۔ کتابت و طباعت دیدہ زیب و عمدہ ہے۔ مختلف خریدوں کے باوجود قیمت بھی مناسب ہے۔۔۔ (اردو الحق)

فقہ الحدیث

مولفہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب مرحوم (سابق محدث دارالعلوم دیوبند)
ناشر: نور محمد کارخانہ کتب آرام باغ کراچی۔
صفحات ۱۱۲۔ قیمت ۱/۵ روپیہ

مستند احادیث بنیہ سے فقہ کے بعض اہم مسائل کا استخراج کیا گیا ہے۔ کتاب کی ابتداء میں، بیانات کے بارے میں اہم امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح نماز اور اس کے منسلقات، جمعہ و خطبہ، زکوٰۃ، روزہ اور حج اور دیگر مسائل کو فقہ حنفی کے مطابق نہایت سہل طریقے سے بیان کیا گیا ہے جس پر عام لوگ بھی باسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اہم خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ سوال و جواب کی شکل میں مسائل کو ترتیب دیا گیا ہے۔ مصنف کتاب کا شمار تقویٰ تدریس و فعالیت اور علوم بنیہ میں ہمارے کے لحاظ سے اکابر علماء میں ہوتا ہے۔ اس کتابچہ میں اہم فقہی مسائل و بیانات کی احادیث صحیحہ سے استنباط کرنا ان کے تفہم اور نکتہ رسی کی دلیل ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ مرحوم کی تعلیم الاسلام کی طرح یہ کتاب بھی اس قابل ہے کہ ابتدائی اور ثانوی کلاسوں کے لئے نصاب میں شامل کر دی جائے۔ کتابت و طباعت بھی عمدہ ہے۔۔۔ (انوار الحق)

اسلامی کینڈر مینٹ | بحری سال رواں کا دو رنگا کینڈر جس پر ملک کے نامور خطاط سید نور حسین نقیہ رقم کا بے مثال طغری بابت ختم نبوت بھی شائع کیا گیا ہے۔ ڈاک خرچ کے لئے دس پیسے کے ٹکٹ بھیج کر مفت طلب فرمائیں خط لکھنے کے اسلامی پیڈ کا نمونہ بھی مفت طلب کریں محمد رمضان ایچٹ انٹی۔ التقویم ۱۴۰ خواجه شہاب الدین مارکیٹ صدر کراچی ۳۰

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

الحق

اکوڑہ خشک

ماہنامہ

جمادی الاول ۱۴۲۹ھ
اگست ۱۹۶۹ء

جلد نمبر : ۴
شمارہ نمبر : ۱۱

اساتذہ شامیہ سے

۲	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	نقشب آغا (مردہ تعلیمی پالیسی اور مذہبی تربیت)
۹	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	چاند تک انسان کی رسائی اور اسلام
۴۰	مولانا قاضی عبد الکریم صاحب کلاپی	شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی
۲۵	مولانا محمد اشرف خان ایم۔ اے	نئی تعلیمی پالیسی اور چند مشورے
۲۹	ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب پی ایچ ڈی	تفسیر کائنات (مذاہب و جہود کی شہادت)
۳۳	مولانا سید عبدالشکیر ترمذی	اسلام میں معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل
۴۱	مولانا سید محمد اسعد مدنی۔ دیوبند	تحریک ریشمی رمال اور ایک شرمناک جھوٹ
۴۳	سمیع الحق	مدنی شیخ کی مجلس میں
۴۸	برادایت مولانا اشرف علی تھانوی	حاجی امجد اللہ علوم و معارف
۵۵	مولانا سعید الرحمان العلوی	شاہ محمد اسماعیل شہید
۶۲	مولانا غلام نبی ٹل	نصیہ ترحیب
۶۴	خواجہ محمد علیم ڈھاکہ	تردید اتحاد

مغربی پاکستان سالانہ چھ روپے ، فی پارچہ ۶۰ پیسے
شرقی پاکستان سالانہ بذریعہ برائی ٹاک آٹھ روپے ، فی پارچہ ۷۵ پیسے
غیر ٹاک سالانہ ایک پونڈ

بدل اشتراک

سمیع الحق راستہ دارالعلوم حقینہ طاہرہ و ماثر نے مسطور عالم پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقینہ کراچی میں شائع کیا۔

نقش آغاز مجوزہ تعلیمی پالیسی اور مدارس عربیہ

نئی تعلیمی پالیسی میں قدیم عربی نظام تعلیم سے متعلق حصہ کے بارہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق دہلویؒ نے جو شرع و وزارت تعلیم کو بھیجے ہیں انہیں یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

جنرل آغا محمد یحییٰ خان صاحب صدر مملکت خدا واد پاکستان اور ان کے معزز رفقاء نے مملکت کی فلاح کیلئے کئی اصلاحی قدم اٹھائے ہیں اور بہت سے امور کی اصلاح کی طرف توجہ دی جا رہی ہے چنانچہ تعلیم کی اصلاح اور بہبود کی خاطر نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان بھی حکومت کے اسی نیک جذبہ کا مظہر ہے اس پالیسی میں مردوجہ و قدیم اور جدید تعلیمی نظاموں میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دانشگاہ و افتاء میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ جدید تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت کیلئے نوجوان طبقہ تیار کرنا تھا اور اس تعلیم میں کوئی ایسی غریبی نہ تھی جو نوجوانوں کو ایک آزاد ترقی پذیر قوم کی سیاسی و سماجی یا اقتصادی ضروریات سے آگاہی بخشنے، بالفاظ دیگر جدید تعلیم کا مقصد لارڈ میکالے کی پالیسی کو پورا کرنا تھا جو حکومت چلانے کیلئے صرف مشینیں پرزوں کی طرح کام دے سکیں۔ ان کا قالب تو پاکستانی یا ہندوستانی ہو مگر دل دماغ مغربی ہو۔ قوم کی حقیقی فلاح و بہبود، ملک اور دین کی بھلائی اخلاق اور سماج کی تہذیب اور معاشرہ کی تربیت سے اس تعلیم کو کوئی غرض نہیں تھی۔ دوسری طرف قدیم تعلیم ہے جو عربی مدارس اور دارالعلوم میں دوسرے نظام کی شکل میں رائج ہے جس کے بارہ میں رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ اس نظام نے اپنے وقت میں دیامی ضروریات سے آگاہی بھی بخشی اور اس نظام نے بڑے بڑے مفکر، عالم، دانشور اور منتظم بھی پیدا کئے۔ اس نظام میں بذریعہ حفظ و تکرار علوم دینیہ بربان عربی اس لئے پڑھائے جاتے ہیں کہ خارجی اثرات سے اسلامی ثقافتی اقتدار کا تحفظ ہو سکے۔ گویا رپورٹ میں پہلی بار اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ عربی قدیم نظام تعلیم نے اب تک اسلامی اقتدار

و شعائر اہل اسلامی تہذیب کو باقی رکھا ہے یعنی دین کا تحفظ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دوسرے دینوں کی غلامی اور بدترین استبداد کے باوجود اگر آج دین اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہے تو اس کا سہرا ان قدیم علوم پر بٹھانے والوں کے سر پر ہے اگر دینی مدارس اپنی موجودہ آزاد شکل میں نہ ہوتے تو آج یہ برصغیر بھی بخارا اور تاشقند یا اندلس کا نوردہ پیش کرتا مگر بعد اللہ تقریباً سو فیصد مسلمانوں کا عقائد صحیح رہے رہنا اور نصرت سے زیادہ مسلمانوں کا مٹنا اسلامی تہذیب اور اعمال پر قائم رہنا یہ ان مدارس عربیہ کی خدمات جلیلہ کے بار آور ہونے کی واضح دلیل ہے۔ مدتوں اس پر پیگنڈ سے کہے بعد کہ "دینی مدارس کا وجود بالکل لغوا ہو گیا ہے" موجودہ نئی رپورٹ میں ان مدارس کا اسلامی اقدار کے تحفظ کے سلسلہ میں اعتراف کرنا موجودہ حکومت کی نیک نیتی خلوص اور حق پسندی کی دلیل ہے۔ اس رپورٹ سے کم از کم یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے نہ تو دین کی خدمت کی اور نہ مملکت کی فلاح اور ترقی کیلئے کوئی خاطر خواہ رہنمائی کی اور اس عرصہ میں مدارس عربیہ نے اگرچہ دنیاوی علوم اور دنیاوی مفاد سے سروکار نہ رکھا مگر دین اسلام کے تحفظ کا کام تو ان مدارس نے انجام دے ہی دیا۔ اگرچہ ہمارے خیال میں دینی علوم اور ترقی سے بے اعتنائی کا الزام بھی ان مدارس پر صحیح نہیں، مگر تحقیقی دیکھ کے سنئے اگر یہ بات مان لی جائے تب بھی یہ الزام درست نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ تمدن اور اخلاق و معاشرت کی اصلاح اور تطہیر ہی دینی ترقی کا سبب ہے۔ آج بھی جن لوگوں میں مذہب کی حرمت باقی ہے ان میں بے دین اور لامذہب لوگوں کی بہ نسبت برائیاں بہت کم ہیں۔ تو جس قوم میں دین ہو گا اس کی حقیقی دینی ترقی بھی میسر ہوگی وہ ملک و ملت اور قوم و حکومت کا خیر خواہ اور اپنے راجن کی بجا آوری کرنے والا ہوگا اس لحاظ سے ایک نظریاتی مملکت جسکی اساس اسلام ہو جسکی بقا مذہب اور مذہبی اقدار پر موقوف ہو اگر کوئی تعلیمی نظام اس بنیادی اور نازک ترین مقصد (مذہب کے تحفظ، فروغ اور اشاعت) کو پورا کر رہا ہو تو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اس بلند مقصد کو پورا کرنے والے قدیم نظام تعلیم کے بارہ میں بھی یہ کہنا کہ یہ ہماری قومی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ایک گونہ لاعلمی اور زیادتی ہے۔

تاہم رپورٹ کے مطابق اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ نظام بھی ہماری موجودہ ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا اور صرف دین کی خدمت اور دینی اقدار کا تحفظ ہی اس کا مقصد رہا اور برصغیر کی دس دس سالہ تاریخ اسکی شہادت دے رہی ہے کہ یہ نظام اس مقصد میں کامیاب رہا تو اسکی وجہ بھی ہمارے خیال میں صرف ایک ہے کہ دینی مدارس ہمیشہ حکومت کے کنٹرول اور ہر خارجی دباؤ سے آزاد رہے، حالات کی ناسازی و مشکلات اور مصائب کی پروا کئے بغیر یہ مدارس دین کے تحفظ اور صحیح خدمت میں مشغول رہیں اور

جدید نظام تعلیم حکومتوں کی نگرانی اور امداد سے بچلا پھولا اور بیرونی یا داخلی حکومتوں کی پالیسیاں اس پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ اگر یہ عربی مدارس بھی حکومتوں کی گرانٹ اور ان کے کنٹرول میں ہوتے تو اسے یہ مدارس بھی شخصی اغراض اور حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے دین کے بدلے چکے ہوتے کہ اصلی دین کا نام و نشان بھی اس پر صغیر میں باقی نہ رہتا اور ان مدارس میں دین کی تعبیر و تشریح کا کام حکومتوں کے جانزدانا جائزہ مقاصد اور پالیسیوں کی روشنی میں کیا جاتا اور دین میں سراسر تحریف ہوجاتی جسکی کئی مثالیں اور افسوسناک نتائج عالم اسلام میں مل سکتے ہیں۔ بحمد اللہ بہار سے ہیں ایسا نہیں ہوا اور ان دینی مدارس کو چلا سنے والوں اور پڑھنے پڑھانے والوں نے خالص خوشنودی خداوندی اور فریضہ منہ سب جان کمر بستہ تک یہ خدمت انجام دی۔ قوم نے خدمت کی تب بھی نہ کی ترتیب بھی ان مدارس عربیہ اور ان سے نکلنے والے علماء نے تحفظ دین میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ سلسلہ آج تک تو کلامی مکتبہ جاری ہے اور مسلمان قوم کا رہنا کارنامہ تعاون اور امداد سے یہ عظیم کام چل رہا ہے۔ بحمد اللہ دین محفوظ ہے اور باوجود کوششوں کے دین میں تغیر و تحریف نہیں کیا جاسکا۔ اب حکومت نے اسلامی جذبہ کے تحت دوزل نظاموں میں دوسرے تبدیلیوں کا ارادہ کیا ہے اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ دینی ترقیات اور فنی ضروریات کے لئے کابجوں اور یونیورسٹیوں میں کافی کام ہو رہا ہے۔ اور اہم ترین ضرورت ہے کہ ان اداروں میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کی اشاعت کیلئے فز و قدم اٹھایا جائے اس نظام تعلیم کا مقصد صرف لارڈ میکالے کے نظریہ کی تکمیل نہ ہو بلکہ ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی مملکت کیلئے نہ صرف دنیا بلکہ دینی لحاظ سے بھی نہایت مکمل اور صالح افراد پیدا ہو سکیں۔

رہا عربی مدارس کا نصاب تو اس میں اگر مروجہ لازمی علوم و فنون جن کی ضرورت ہے اگر شامل کر دئے جائیں تو اس سے کسی کو انکار نہ ہو گا اس لئے کہ دینی علوم و فنون سے کسی دور میں یہ مدارس عربیہ خالی نہیں رہے یہ فنون اب بھی مدارس عربیہ میں شامل ہیں مثلاً علم حساب میں خلاصۃ الحساب ریاضی میں تصریح و تشریح پختی اقلیدس اور فلسفہ قدیم میں صدر اقصیٰ بازغہ وغیرہ اور منطق میں کئی کتابیں زیر و بس رہتی ہیں۔ اب اگر حکومت بعض عصری ترقی یافتہ علوم اور اضافہ شدہ تحقیقات کو سائنس جیز انیہ وغیرہ کی شکل میں اضافہ کی خواہش رکھتی ہے جن کا خود مدارس عربیہ کو احساس ہے۔ تو اسے نگاہِ محسن سے دیکھا جاسکتا ہے بشرطیکہ چند باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔

الف: عربی مدارس کے نصاب میں اولیت اور اہمیت بہر حال علوم دینیہ قرآن و حدیث

تفسیر و اصول تفسیر فقہ، اصول فقہ اور علوم عربیہ ادب معانی و نحو صرف و غیرہ کو رہے، ان علوم میں حکومت کو دخل دینے یا ترکیم کرنے کا کوئی حق نہ ہو۔

ب : نئے علوم کے اضافہ اور نصاب میں کمی بیشی کی نگرانی کا کام مدارس عربیہ کی اپنی ایک با اختیار تنظیم اور کسی فعال بورڈ کے ہاتھ میں رہے جس میں شامل علماء، ادرس عربیہ کے تمام مسائل کی اہمیت اور مسلک و شریعت سے آگاہ ہوں مستند ہوں اور حکومت کے اثر سے آزاد ہوں جن کے تقویٰ و دیانت اور علمی ہدایت پر اعتماد ہو اور کم از کم دس سالہ تجربہ مدارس عربیہ میں پڑھنے پڑھانے کا انہیں حاصل ہو اس بورڈ میں ملک کے مستند اور ممتاز مدارس عربیہ کے بہترین یا صدر مدرس کی کم از کم دو تہائی اکثریت ہونی چاہئے پھر اس بورڈ کے ارکان پر عامۃ المسلمین اور اہل علم کا اعتماد بھی ہو اگر اس بورڈ کا تقرر حکومت کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو خطرہ ہے کہ اس میں سابقہ ثقافتی یا سرکاری تحقیقاتی اداروں جیسے نام نہاد ”علامہ اور محقق“ قسم کے لوگ شامل کر دئے جائیں۔ جو اس نظام تعلیم کا سارا نقشہ ہی بدل دیں گے۔

ج : اس با اختیار تنظیم کی ایک مثال ہمارے سامنے مدارس عربیہ کی ایک تنظیم وفاق المدارس کی شکل میں موجود ہے جس کا مرکز قرآن میں ہے، دو ڈھائی سو مدارس اس سے منسلک ہیں اور دس نظامی کی انتہائی کلاس دورہ حدیث شریف کے امتحانات دس سال سے اس تنظیم کی نگرانی میں یونیورسٹی کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ یہ تنظیم مدارس ملحقہ کی نگرانی بھی کرتی ہے اور نصاب میں کمی بیشی بھی عرصہ سے اس کے ہاں زیر غور ہے۔ وفاق المدارس کو زیادہ فعال، منظم اور با اختیار بنادینے کی صورت میں ملک کے بعض دیگر ممتاز مدارس بھی اس سے الحاق کر سکتے ہیں۔ اور بلا کسی دخل اندازی کے حکومت کی نصاب کے سلسلہ میں ماہر اساتذہ اور کتابوں کی ذراہمی اور سنداست کی منظوری وغیرہ مراعات دینے سے اسکی افادیت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ حکومت اگر وفاق المدارس یا اس کے متبادل دوسری کسی خود مختار تنظیم کے نامزد کردہ بورڈ ہی کو منظور کرے اور اس میں غیر ملحقہ مدارس یا جدید علوم کے ماہرین کو بھی نمائندگی دیدی جائے اور اسے با اختیار اور آزاد چھوڑ دے تو حکومت ایک تو بھاری اخراجات سے بچ جائے گی، دوسرے مدارس بھی نظام تعلیم کا معیار باقی رکھنے کے سلسلے میں کئی پریشانیوں اور بے اطمینانیوں سے محفوظ رہیں گے۔

د : مدارس عربیہ کے امتحانات اور تعلیمات کی نگرانی، نصاب میں شورہ اور رہنمائی کا کام اس بورڈ کے ہاتھ میں ہو اور دیگر تمام داخلی انتظامی اور اساتذہ کا نصب و عزل وغیرہ کا

اختیار مقامی مجلس منتظمہ اور ہتھم کی مرضی پر رہے۔

۱۰ مالیات کے سلسلہ میں بھی مدرسہ کلا خود مختار رہے اور اس کے آمد و خرچ کا کام مجلس منتظمہ ہی پر چھوڑ دے۔ بالفاظ دیگر حکومت مدارس عربیہ کے اخراجات کا بوجھ بیت المال پر نہ ڈالے، اگر کمیشنٹ اور غیر مشروط کسی وقت بطور عطیہ کچھ دے تو خرچ نہیں، البتہ گرانٹ کے نام پر حکومت دینی عربی مدارس کی امداد نہ کرے تاکہ ان مدارس کے ساتھ قوم کا تعاون اور اعتماد برقرار رہے اور مالی طور پر حکومت کا دست نگر بننے کی وجہ سے ان علوم کی آزاد اسلامی روح بھی بچ رہے نہ ہونے پائے۔ دوسروں سے قوم جس علوم سے ان مدارس کے خطیر اخراجات برداشت کرتی چلی آئی ہے یہ چیز صرف اس صورت میں آئندہ بھی قائم رہ سکتی ہے کہ حکومت کا مالی تعاون نہ ہو۔ اگر قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دینی مدارس کو حکومت باقاعدہ مشروط امداد دے رہی ہے تو وہ کنارہ کش ہو جائے گی اور سارا بوجھ سرکاری خزانہ پر پڑ جائے گا جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے اس نظام کے لئے ناقابل تکلفی نقصان کا موجب بنے گا، اور بنیادی بات وہی ہے کہ دین حکومت کی آئے دن کی پالیسیوں کے نیچے پس جاتے گا، اور نادانستہ حکومت کا یہ اصلاحی قدم دین کے ختم کرنے اور اس ملک کی نظریاتی اساس کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔

۱۱ : مدارس عربیہ کو مالیات کے لحاظ سے آزاد چھوڑ دینے کی صورت میں یہ خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ دینی علوم اور مدارس عربیہ کے نام پر جو دیانتی کرنے لگیں گے۔ تو اس کے تدارک کے لئے حکومت یا منتخب بورڈ ہر مدرسہ کے مالیات آمد و خرچ اور حسابات کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے کہ واقعی فلاں مدرسہ موجود ہے یا نہیں۔؟ اور تعلیمی سلسلہ اس میں باقاعدہ جاری ہے یا نہیں اور اس کا حساب کتاب درست ہے یا غلط۔؟

۱۲ : یہ سوال کہ حکومت کی مالی سرپرستی نہ کرنے اور مالی امداد نہ دینے کی صورت میں علماء اور طلباء کا دینی معیار اونچا نہیں ہو سکتا اور معیار زندگی کمزور رہے گا، تو گزشتہ ہے کہ علماء حق اور دینی مدارس والے یہ خدمت دوسروں سے فقر و فاقہ برداشت کر کے بقدر کفایت قوت سے لایحوتہ کی زندگی گزار کر انجام دیتے آئے ہیں یہ جماعت علوم انبیاء کی وارث ہے جن کا اعلان تھا کہ لا سئلکم علیہ جراً۔ (علماء کے سامنے اصل مسئلہ اپنے لئے معاشی خوشحالی اور پیٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ دین کی بقا اور تحفظ کا ہے۔ اگر حکومت کی کسی نئی پالیسی سے یہ مقصد محروم ہوتا ہے تو کسی اقدام سے علماء پرانی کا گروہ مطمئن نہیں ہوتا تو وہ ایسے مدارس کو چھوڑ کر اسلاف کی طرح جنگلوں اور درختوں کے سایہ میں

بیٹھ کر داشت، غریب علوم نبویہ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے بوسیدہ چٹانوں پر بیٹھ کر
 برطانیہ اور انگریزوں کے علی الرغم دین کی خدمت کی تو اب تو محمد امجد الدین حکومت ہے اور علماء ملک کی
 بقا کی خاطر اور بھی بڑھ چڑھ کر دین کی حفاظت کریں گے۔ یہ یقین ہے کہ موجودہ حکومت دین کی
 بقا چاہتی ہے نہ کہ اس کا صنف اور اس میں تعریف و تکریم بلکہ تجربات بتلاتے ہیں کہ جب بھی
 خود غرض اور مطلق العنان قسم کے لوگ اقتدار پر قابض ہوئے تو وہ دین میں دخل اندازی کرنے لگے
 اور اسے اپنی خواہشات کا خادم اور عاشق بنادیتے گئے جس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دین ایسے
 ملک سے کسی دوسری جگہ اپنا ڈیرہ ڈال دیتا ہے۔ اور خود یہ قوم نہ دنیا کی رہتی ہے نہ دین کی۔ بلکہ
 خسر امنیاء و آخرتہ۔ کامصدق بن جاتی ہے۔ اس وقت علماء حق اسلام کی خاطر سرسبز و سرسبز
 اشتراکیت، مغربیت اور دیگر لادینی فتنوں کے مقابلہ میں بلا کسی خوف اور لالچ کے سینہ سپر ہیں۔
 تو ہمیں یقین ہے کہ دین کی ترویج اور فروغ کی خاطر بغیر طمع و لالچ اور محض خداوند کریم کی
 خوشنودی حاصل کرنے سے علماء حق قدیم دینی نظام تعلیم کو محفوظ رکھیں گے اور بوسیدہ چٹانوں اور
 باسی ٹکڑیوں پر گزراؤں کے علوم دینیہ کی درس و تدریس کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت ممکن ہے
 کہ کچھ لالچی قسم کے لوگ مدارس عربیہ پر حکومت کے کنٹرول اور تسلط کی تائید کریں مگر ملک نہ تو
 حکومت کے خیر خواہ ہوں گے نہ دین کے۔ اور نہ اس ملک کے بلکہ انہیں محض اپنے وقتی مفادات
 عزیز ہوں گے۔ اہل حق کا گردہ ہر حال میں بلا کسی روتہ لائم کے فریضہ ختم ہی ادا کرنے میں سعی و
 کوشش کرنا ہے گا۔ اور انہیں ملنا ملنا کر وائالہ الحاکموت کے وعدہ کے مطابق خداوند کریم
 کی نصرت و غیبی ان کے شامل حال رہے گی۔

۱۔ ایک مزید گزارشات پیش ہیں :

الف : اسلامی مدارس کو جدید نظام تعلیم میں مدغم کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ جدید
 نظام تعلیم کو درست کیا جائے جس پر حکومت کا کرداروں و ذمہ خراج ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کے نتائج
 اگر پاکستان اور دین کے حق میں ظاہر ہوئے تو اسکی افادیت کے بعد مذہبی مدارس خود بخود اپنے
 نظام میں تبدیلی کا تقاضا کرنے لگیں گے۔ مگر اب تک جدید نظام تعلیم جو نہ دین کیلئے فٹ ہے اور
 نہ دنیا کے لئے اس میں اہم انقلاب لائے بغیر دینی مدارس کو اس سے منسلک کرنے کا نتیجہ ہی نکالے
 گا کہ دین کے تحفظ کا جو کام ہو رہا ہے وہ بھی وہم و بہم ہو جائے گا۔

ب : مشنری اداروں کو بند کر دینے کی تجویز بھی نہایت قابل تحسین ہے اس لئے لادینی

اور مغربی فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، البتہ پاکستان اقلیتوں اور عیسائیوں کے سکولوں کے آزاد پھوٹ دینے میں یہ خطرہ ہے کہ جو خطرات غیر ملکی مشنری اداروں سے بلا واسطہ درپیش تھے۔ اب وہ ان ملکی اداروں کے ذریعہ بالواسطہ اپنے مقاصد کی تکمیل کراتے رہیں گے۔ لہذا ایک تو ایسا ادارہ میں کسی سسٹم بچے کو داخلہ کی اجازت نہ ہو دوسرے ملک کی سلامتی کی خاطر وہ ان کی ریشہ دانیوں سے آگاہ رہنے کے لئے ان اداروں کی کڑی نگرانی رکھی جائے۔

ج : رپوسٹ میں اسلامیات کو میٹرک تک لازمی اور پوسٹ گریجویٹ کے درجہ کے لئے اختیاری قرار دیا گیا ہے، مگر اسلامیات کو آخری درجوں تک لازمی قرار دینا چاہئے اور اس میں ناکام ہونے کی صورت میں آخری ڈگری بھی روک دینی چاہئے اس کے بغیر محض ادھوری اور سرسری دینی معلومات کا نتیجہ خاطر خواہ نہ ہوگا بلکہ نیم عالم خطرہ ایمان کا منظر ہوگا اور آگے چل کر دین کے بارہ میں ایسے اذیان ارتباب اور تذبذب کا شکار ہوں گے۔

د : ایک اہم بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اسلامیات پڑھانے والے اساتذہ اسلامی علوم کے ماہر ہونے کے علاوہ اسلامی اخلاق و کردار کا عمل نمونہ ہوں، حضرت کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہوں۔ اس طرح استاد کی زندگی اور تربیت کا اثر شاگردوں پر پڑے گا، ورنہ نرے معتن قسم کے اساتذہ کا کوئی خوشگوار اثر نہیں پڑ سکتا۔ اسلامیات پڑھانے والے اساتذہ میں یہ چیز ضرور ملحوظ ہے، کہ کم از کم ظاہری طور پر تو وہ تشریح اور احکام شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں۔

آخر میں ہم تعلیمی پالیسی پیش کرنے والے محترم جناب اثر مارشل نر خان (جن کے اخلاص تدین اور عالمی حق کی بڑی شہرت ہے) سے توقع رکھتے ہیں کہ دوسریں کے دوہر غلامی کی خرابی کی جڑیں بہت دور تک پہنچ چکی ہیں، کسی بھی انقلابی قدم اٹھانے سے پہلے مسئلہ کے تمام گوشوں کو دیکھ کر نہایت حکیمانہ تدبیر اور غیر عاجلانہ قدم اٹھانا چاہئے جدید تعلیمی نظام میں تبدیلی کیساتھ ساتھ ان لاکھوں افراد کے دین و اسلامی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہئے جن کا ذہن و دماغ جدید تعلیم کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہے، اس نظام کی افادیت ان کے دلی ناسخ ہو چکی ہے یہی لوگ اس نئے تعلیمی نظام کو چلانے والے ہوں گے۔ توجہ تک اس نکتہ سے وابستہ لاکھوں نرادل و بیان سے اسلامیات کی فوقیت اور عظمت کے قائل نہ ہوں گے وہ اسے نئی نسل کے قلوب میں پوری شرح صدر کے ساتھ کب اتار سکیں گے۔ اسی طرح جب قدیم علوم پڑھانے والوں کو اس نظام کی افادیت کا علم ہوگا تو وہ جدید علوم و فنون کو بھی بخوشی قبول کر لیں گے ہم انقلابی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ملک و ملت کی اصلاح کی خاطر اخلاقی و اخلاقیات کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین و ملک اور مسلمانوں کی کامیابی و سرخروئی کیلئے کام کرنے کی ہمیں صحیح توفیق عطا فرماوے۔

محترمہ حضرت

چاند تک انسان کی رسائی اور اسلام

خصلاتی پرواز کا اسلامی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا

خطبہ جمعہ المبارک ۸ جمادی الاول ۱۴۰۹ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - وَتَقَدَّرَ مَتَابِنِ اٰدَمَ وَحَمَلْنَا اِمَامَ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
مَعْنٰی اَمَامَ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْصِیْلًا۔

کائنات پر انسان کی فضیلت | محترم بزرگو! خداوند کریم نے انسان کو کائنات پر صوری و معنوی
فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جسم میں انسان بہت چھوٹا ہے مگر صوری و ظاہری محاسن میں سارے عالم پر
فاتح ہے اور عقل و ادراک علم اور دوسری ساری مخلوقات پر اسے سبقت حاصل
ہے گویا کہ یہ پوری کائنات اس مختصر جسم میں سمٹ گئی ہے اور عالم اکبر اس عالم اصغر میں پنہاں ہے۔
اس لئے بعض نے کہا کہ پوری آفاقی کائنات اس چھوٹے سے "نفس" میں موجود ہیں۔ خداوند کریم کا ارشاد
ہے کہ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ وَحَمَلْنَا اِمَامَ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَنَعْلَمَا کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْصِیْلًا۔ (ہم نے
بنی آدم کو کرامت سے نوازا ہے اور اسے برہمچریں اٹھایا اور اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی)
اس فضیلت کی وجہ بار امانت کو اٹھانا ہے۔ | اس فضیلت کو دوسری آیت میں اس طرح واضح فرمایا

گیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَذَهَبْنَ عَنْهَا غٰثًا وَاَخْفٰی الْاِمَانَةَ عَلٰی
رِجَالٍ مِّنْ اِنۡحٰسِیْنَ اَمَانَت کے اٹھانے کی پیشکش فرمائی تو انہوں نے اس بار امانت اٹھانے کی ذمہ داریوں
سے معذرت کی اور انسان پر جب اسے پیش کیا تو اس نے اس ذمہ داری کو اپنے ذمہ لگا دیا۔
یاد رہے کہ امانت کی یہ پیشکش جب مخلوقات پر ہوئی تو انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر اس امانت
کا بوجھ تم نے اٹھایا اور اس کا حق ادا کیا اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال دی تو تمہیں رضا ہے الہی جنت ہے

اور دائمی عزت نصیب ہوگی اور اگر ذمہ داری قبول کر جانے کے بعد بھی تم نے حق امانت پرانہ کیا تو تمہیں دائمی مہذب اور جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس لئے تمہیں اختیار ہے کہ امانت کے متعلیٰ جتنے ہو یا نہیں برداشت کرتے دونوں باتیں تمہاری مرضی پر ہیں مگر عدم تحمل کی صورت میں تمہیں اسی حالت میں رہنا ہوگا جمادات کی طرح کہ نہ ترقی ہوگی نہ عروج اور نہ عذاب کا خطرہ ہوگا نہ صحت کی امید ہوگی۔ تو آسمانوں اور زمین نے امانت نہ اٹھانے جانے کو ترجیح دی کہ کہیں کو تاہی کی صورت میں عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے مگر انسان جو کہ بالطبع رب العزت کا عاشق ہے اور عشق کے جذبہ سے اسکی روح اور اس کا قلب سرشار رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قلب ہر وقت متحرک اور مضطرب رہتا ہے اور دھڑکتا رہتا ہے گویا کہ محبوب حقیقی کی تلاش اور یاد میں اپنی ہر حرکت سے اللہ اللہ کی مزیں لگاتا ہے۔ ایسے عاشق طبعی کو تو محبوب کا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے تو جب محبوب کی طرف سے پیشکش ہوئی اس کو فوراً جذبہ عشق نے قبول امانت پر آمادہ کر دیا اور یہ پرواہ نہ کی کہ ذمہ داری میں کو تاہی کی صورت میں کیا کیا مصیبتیں پیش آئیں گی۔ دیکھئے افراد جو مجازی عاشق تھا محبوب کے اشارہ پر پہاڑ کھودنے لگا۔ تو انسان جو عاشق حقیقی ہے محبوب حقیقی کے اشارہ پر کیوں بار امانت اٹھانے سے بھجکتا اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ خداوند کریم نے اسے آسمانوں زمینوں اور ساری مخلوقات پر فوقیت دی۔ یہ راعی اور وہ رعیت بنے سادی کائنات اسکی سفر ہوئی، اسکو بحر و بر اور آسمان و زمین کے درمیان ساری فضا پر پھیلنے اور ان میں تصرف کرنے کی امانت ملی اور بنی نوع انسان کے جدا جدا حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا گیا اور عالم کی تمام اشیاء میں تصرف کرنے اور اسکی تحلیل و ترکیب کی اجازت ملی اشیاء کے اسماء اور خاصیتیں اسے بتلا دی گئیں۔

کائنات میں تصرف کی رہنمائی انبیاء نے فرمائی | اس تصرف اور استعمال کی رہنمائی رسولوں کے ذریعہ فرمائی جو معصوم اور معلم من اللہ تھے تاکہ انسان نفس اور شیطان کے دھوکہ اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے اس امانت کو غلط طور پر استعمال نہ کرے اور تمام چیزوں کی ترکیب و تحلیل اپنے مرقعہ پر اور نیک مقصد کیلئے کرے اشیاء میں بے جا تصرف سے ہذیبہ و حی منع کر دیا گیا اور دیگر فضیلتوں کے علاوہ اسے نعمت و علم سے نوازا گیا جو انسان کی خصوصیت ہے ان انبیاء کو دئے گئے علوم میں رفتہ رفتہ ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی امانت پر علوم نبوت کی تکمیل کر دی گئی۔

علوم کا نظیر اور تکمیل حضور کی ولایت پر ہوئی | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو

علوم دہے گئے اس کی نظیر سابقہ ادوار اور گذشتہ امتوں میں نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج میں جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر تشریف لے رہے تھے قرینت المقدس میں بطور جہانی و ضیافت مختلف مشروبات پیش کئے گئے ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا تھا، ایک میں شہدِ حق اور ایک میں دودھ تھا، اور ایک میں شراب بھی تھا۔ مگر یاد رہے کہ یہ جنت کی شراب تھی یعنی شرابِ طہر جو تمام مسلمانوں کو جنت میں ملے گی اور طیب و طاهر اور ہر قسم کی خرابیوں سے پاک صاف برگی مگر پھر بھی شراب ہی اس کا نام تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے پانی لیا نہ شہد اور نہ شراب بلکہ دودھ پی لیا۔ حضرت جبرئیل نے فرمایا، الحمد للہ کہ آپ نے دودھ پی لیا یہ نظرت کے مطابق ہے اور دودھ عالمِ مثال میں علم کی شکل ہے۔ گویا اشارہ تھا کہ آپ کی امت علم میں باکمال اور سارے عالم میں ممتاز رہے گی اگر آپ شہد پی لیتے تو امت لڑکوں میں پڑ جاتی اور اگر شراب پی لیتے جو اگرچہ طہر تھا تو امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی اگر پانی پی لیتے تو ایسے کمال رہ جاتی کیونکہ پانی صفات اور کمالات سے خالی ہے نہ میٹھا نہ کڑوا نہ سرخ نہ زرد نہ غرضیودار نہ بدبودار اس میں بالفعل کوئی کمال نہیں شہد میں لذت اور مستحس ہے شراب دنیوی مزہ عقل ہے اور اخلاق و ذیل پر انگینہ کرتی ہے حضور نے ان سب کو چھوڑ کر دودھ پی لیا جو علم سے تعبیر ہے۔

وامت میں بھی علم سرایت کر گیا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ استاد کا رنگ شاگرد میں سرایت کرتا ہے اور باپ کے خفی اثرات اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ الولد ستر لابیہ (حضور کا ارشاد ہے بچہ باپ کا راز ہے اسکی خفیہ صفات اس میں منتقل ہوتی رہتی ہیں) ایک حدیث میں ارشاد ہے: ادمیت علم الاولین والاخرین۔ (مجھے پہلے اور اگلے سب لوگوں کا علم دیا گیا) دوسری حدیث میں ہے: انا مدینۃ العلم۔ (میں تو علم کا ایک شہر ہوں)۔ تو حضور کا اثر اور پرتو ساری امت پر پڑتا ہے کہ پوری امت علم کی وارث ہے۔ البتہ اتنا یاد رہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علمِ ہدایت جس میں صنعت و ذراعت و حرفت طب و کسریٰ و سحر و جادو اور سائنس جغرافیہ وغیرہ شامل ہیں، اور علمِ دہانیاں جس میں تمام علوم مذہبیہ و دینیہ داخل ہیں۔ اسی طرح امت کی بھی دو قسمیں ہیں امتِ دعوت جنہیں حضور کی دعوت متوجہ ہے کہ اَوْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ دعوت الی الاسلام کل دنیا کے باشندوں کے لئے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے۔ اِسْلَامُكَ الْكَامِلَةُ لِلنَّاسِ۔ (ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر نوح انسانی کے لئے) بشیر و نذیر

خوشخبری سنسنے والا اور ڈرانے والا۔ تو کل دنیا کے انسان یورپ کے ہوں یا ایشیا کے مشرق کے ہوں یا مغرب کے یا افریقہ کے دور دراز علاقوں کے غیر متقدم وحشی ہوں سب کے سب حضورؐ کی امت دعوت ہے۔ آج بھی حضورؐ کی دعوت انہیں مخاطب کر رہی ہے، جیسا کہ چودہ سو برس پہلے تھا۔ مگر اس امت نے دعوت قبول نہیں کی اس لئے کافر ہے۔ اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کرنے والی ہے۔ اور جنہوں نے حضورؐ کی دعوت قبول کی ہے وہ امتِ اہلبیت ہے کہ دعوت کی اجابت میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے۔ ایسی امت کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔

اصل علوم علوم نبوت تھے جو مسلمانوں کو ملے | علم ساری امت کو حضورؐ کی آمد اور بعثت کے بعد ان ہی کی برکت سے ملا مگر امت دعوت کو زیادہ حصہ علوم مادیہ کا ملا اور امتِ اہلبیت یعنی مسلمانوں کو دوسرے علوم غیبیہ علوم نبوت و آخرت کا ملا جو اثرات ترین علوم تھا۔ علوم مذہبیہ ہیں، امت مسلمہ کو جو مقام حاصل ہوا۔ اور جو تحقیقات ہر مسئلہ اور ہر موضوع پر علماء امت نے پیش کئے اس کی نظیر کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی جس کا کچھ حصہ لاکھوں کتابوں اور سینکڑوں علوم کی شکل میں آج بھی موجود ہے اس کا عشر عشر بھی گزشتہ مسلمان امتوں میں نہیں ملتا۔

مادی اور روحانی علوم کا پورا نظیر حضورؐ کے بعد ہوا | اسی طرح امت دعوت نے مادی علوم تمدنی مسائل اور برائتیں تحقیقات اور کفریات کے مخفی اسرار ظاہر کر سکے ہیں جو ترقی کی اسکی مثال حضورؐ سے پہلے زمانہ کی امتوں میں نہیں مل سکتی۔ الغرض ان تمام علمی کمالات کا نظیر امت مطلقہ میں انہی علوم علم کے کمالات کا پر تو ہے جو سید المرسل اور خاتم النبیین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ترقی کا یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہیں ہوگا بلکہ دینی اور دنیوی علوم میں تیاست تک امت ترقی ترقی رہے گی۔ تو جس امت کا پیغمبر مادیہ علوم اور کمالات کا مرثیہ ہے اسکی امت کسی علمی انکشاف اور علمی ترقیات کی کب مخالفت کر سکتی ہے یا علم کی ترقی صحیح نئی بات جاسع العلوم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی کب مخالفت ہو سکتی ہے۔

حلالی پروردگار اسلامی تعلیمات | آج کل چاند تک انسان کی رسائی اور پروردگار نے ہر فرد کی ترجم

اپنی طرف مہذول کرادی ہے۔ سائنس کی اس ترقی نے بعض مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس سے اسلامی تعلیمات پر زور پڑتی ہے۔ حالانکہ یہ تو محض ایک سائنسی اور تمدنی ترقی کا مسئلہ ہے۔ زندگی کے تمدنی مسائل میں ہر دور اور ہر زمانہ کے لوگوں میں پھیلوں کی بہ نسبت ترقی ہوتی آ رہی ہے اور ہمارے اسلاف نے بھی اس کو دیکھ کر یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اس ترقی سے اسلامی اصول مجروح ہوتے ہیں۔ مثلاً پہلے زمانہ میں سردی کا وسیلہ گھوڑا، بچر اور اونٹ

عنا پھر مڑا اور پیل بنائی گئی رفتہ رفتہ برائی جہاز ایجاد ہونے سے اب اس میں میزائلوں اور راکٹوں کا اضافہ ہوا اور اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ اور بھی تیز رفتار ذرات سفر پیدا ہو جائیں۔

قرآن کریم میں تیز رفتار سواریوں کی طرف اشارہ | اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْجِبَالُ وَالدُّنُوبُ الْمَتَرِكَةُ كَالْأَنْهَارِ (اور پہاڑ کے لئے گھوڑے، پھر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان میں تمہارے لئے زینت بھی ہے اور پیدا کیا ان کے علاوہ ایسی چیزوں کو جنہیں تم نہیں جانتے) دیکھتے ہو، اَلْجِبَالُ وَالْأَنْهَارُ مَتَرِكَةٌ (جس میں قیامت تک وجود پذیر ہونے والی تمام تیز رفتار سواریاں آئیں۔ اسی طرح سمندری سواری کا ذکر فرما کر بعد کی ایجادات کی طرف اشارہ کر دیا گیا) وَمَا مَلَأْنَاهُ مِنْ دَابَّةٍ مِّنْ الْأَنْعَامِ الَّتِي تَحْمِلُ مِنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ يَصِلُوا إِلَىٰ الْبَارِئِ (ان کیلئے قدرت کی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پیدا کیں ہم نے ان کے لئے کشتیوں کی مانند طرح طرح کی چیزیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں) الغرض ان آیات میں تمام نئی نئی بحری بری اور فضائی ایجادات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح پہلے بات پہنچانے کا ذریعہ آگے سامنے بات چریت کا تھا رفتہ رفتہ ترقی ہوئی تو تار ٹیلیفون لاسکی یہاں تک کہ ریڈیائی لہروں سے کام لیا جانے لگا۔ اور کئی ذرائع کلام پہنچانے کے پیدا ہوئے۔

خلائی تسخیر خالص تمدنی اور سائنسی مسئلہ ہے | خلائی تسخیر کا مسئلہ بھی خالص تمدنی ترقی اور سائنسی تحقیق کا ہے جس میں کامیابی یا ناکامی دونوں کا دین ہے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان ہزاروں سال پہلے کی رفتار سے حرکت نہیں کر سکے گا اور نہ یہ کہا کہ خلا میں ذمی روح اجسام کی پرہیز ناممکن ہے نہ اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ فضا میں کرف نار اور گرہ نہ صحر ہے جن سے ذمی روح کا گزرنہ محال ہے اور نہ یہ کہا کہ زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنا ناممکن ہے یہ باتیں تو فلاسفہ یونان کی غترعات ہیں جن کی بظاہر اور ترویج اسلامی مستعدا بہت ہی نے کر دی تھی۔

قرآن مجید اور لاهوت پر وار | قرآن مجید پلک جھپکنے میں ہزاروں میل مسافت طے کرنے کے نہ صرف امکان بلکہ وقوع کا قائل ہے۔ لکن سب کا تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمانؑ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ قُلْ اَلَّذِي عِنْدَ عَلَمٍ مِّنْ كِتَابِنا آتِيكُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَّرْسِلَ الْاِيْلَکَ طَافُکَ۔ (اور کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا میں لا دیتا ہوں تیرے پاس اس تخت کو پہلے اس

کے لوٹ آئے تیرے طرف تیری نظر،

اور وہ ظریفۃ العین میں تخت سے اُٹھے۔ مگر یا کہ راکٹ کی تیز رفتاری سے اسلام کو نکلاد نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حرکت اور سرعت ممکن ہے۔

باقی رہی ستاروں تک پرواز تو یہ تو آپ کو قہید سے معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر مدار شرافت ادنیٰ پرواز کرنا نہیں ہے آج علماء میں بادل پھر رہے ہیں چیل، گدھ، کوکے اور دیگر پرندے جو یعنی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ ایک دیر پہل جن نے حضرت سیماں کو تخت سباجند گھات میں پہنچا دینے کی پیشکش کی خود انسان عرصہ سے کئی کئی میل اوپر ہوائی جہاز میں پرواز کر رہا ہے تو اب اگر اس پرواز کی حد ڈھائی لاکھ میل علماء میں چاند تک پہنچ گئی یا آئینہ اس سے بھی بڑھ جائے تو اس میں کیا استحالہ اور تعجب ہے اور قرآن مجید کے کون سے دعویٰ کا مقابلہ ہوا جو باعث حیرت بن جائے، قرآن مجید سے تو جنات تک کا آسمان تک پرواز ثابت ہوتا ہے قرآن حکیم نے سورہ جن میں جنات کی آپس میں گفتگو نقل فرمائی ہے۔ **وَاللّٰمِذَا السَّمَاءُ** **فَرَحَدًا هَآءِ مَلَأَتْ حَرًّا مَّتَدِيدًا وَشَجَابًا** **وَالْمَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآلَاتِ** **يَعْبُدُ لِمَا شَجَابَ آرْصَدًا۔** (اور یہ کہ ہم نے ٹٹول کر دیکھا آسمان کو پھر پایا ہم نے اس کو کہ بھرا ہوا ہے سخت چرکیداروں سے اور انگادوں سے اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے پھر اب جو کوئی سننا چاہے وہ پائیگا اپنے واسطے انگارہ گھات میں)۔

اس کی تفصیل بخاری شریف میں مذکور ہے کہ جنات اور شیاطین حضورؐ کی بعثت سے قبل آسمانی دنیا تک پہنچ کر خفیہ ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے تاکہ ملائکہ کی آپس میں گفتگو سن کر اسے کاہلوں اور نجومیوں تک پہنچا دیں اس میں سنی ہرئی کوئی ایک بات تو دست ہر قیامت اور سو باتیں جھوٹ اور من گھڑت ہوتی تھیں جس کا لوگوں میں مشہور ہو جانے پر اس وقت کہ مذہب حق پر اثر پڑتا اس کے بعد دوسرے نبی آجاتے اور وہ اس جھوٹ اور حق سے مخلوط باطل کو باطل کر دیتے مگر حضورؐ اقدسؐ کی آخری نبی تھے، خداوند کریم کو دین اسلام محفوظ رکھنا اور زائغین کی ذیخ سے بچانا تھا۔ تو حضورؐ کی بعثت کے بعد جنات کا آسمانوں تک پہنچنا روک دیا گیا اور جب جنات اوپر پہنچنے لگتے تو ان پر انگارے اور شہاب ثاقب پھینکے جاتے تاکہ آسمانی باتیں نہ سن سکیں اور دین اسلام خط غلط نہ ہو اور یہ کامل و مکمل قیامت تک محفوظ رہے۔ الغرض اس آیت سے آسمانوں تک جنات کی پرواز اور صعود بلکہ آسمانوں کو چھونے (مس سمد) تک کا ثبوت ہوتا ہے۔ بعض مدشن خیال اسکی بھی تاویل کرتے

میں جسکی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جنات میں آسمانوں تک پرواز کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس لئے جنات وہاں تک پرواز کرتے تھے جہاں تک ان کی پرواز پر پابندیاں لگی ہوئی نہ تھیں، اب اگر انسان اپنے علم و تحقیق اور خدا کے دئے ہوئے وسائل کی بناء پر اوپر چلا جائے تو اس میں کوئی استقامت نہیں۔

اسلام میں ستاروں تک رسائی کیلئے | یہ غلط ہے کہ ستاروں تک پہنچنے کیلئے آسمانوں سے آسمانوں سے گزرنے کا کہیں ذکر نہیں | گزرنی پڑتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام میں کہیں بھی یہ ذکر

نہیں کہ چاند آسمان دنیا اور سورج جو تھے آسمان پر ہے یا دیگر سیارے غلاں آسمان پر ہیں یا ثوابت سبعہ سیارہ ساتویں آسمان کے نیچے درجہ بدرجہ ہیں یہ فلاسفہ یونان کا عقیدہ اور بطلمیوس کی مسلک ہے جس کا ذکر تخریج و شرح چغتائی میں پایا جاتا ہے نہ کہ فلاسفہ اسلام کا ہم مسلمان نہ تو قدیم فلاسفہ کے معتقد ہیں اور نہ جدید فلاسفہ ان فلاسفہ کے ابطال آپس میں خود اور فلاسفہ قیساخوشت وغیرہ نے کی ہے اور آج کے سائنسدان قدیم سائنس کو خود بخود باطل قرار دے رہے ہیں۔ پھر جدید سائنس دانوں کا آپس میں شدید اختلاف ہے اور ان کے نظریات آپس میں متضاد۔ تو ہم خواہ اسلام کو کیوں ایک فریق بنائیں۔ البتہ اتنی بات واضح ہے کہ آسمانوں کے اندر داخل ہونے کے لئے اجازت لینا پڑتی ہے۔ آسمانوں کے دروازے ہیں جو بند رہتے ہیں۔ اندر جانے والا بغیر اجازت رب العالمین کے نہیں جاسکتا جیسا کہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جبرئیل علیہ السلام حضور اقدس کو لیکر آسمان کے دروازہ پر پہنچے اور دروازہ کو دستک دی تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون۔؟ انہوں نے فرمایا جبرئیل پھر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے۔؟ من معلق قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ارسلی الیہ قال نعم ففتح۔ جبرئیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ افلاک میں داخلہ بغیر اجازت خداوندی کے نہ فرشتہ کو ہے نہ نبی مرسل کو اور حضور اقدس کا داخلہ آسمانوں میں ہوا مگر اجازت ملنے اور دروازہ کھول دینے کے بعد۔

موجودہ ترقیات کا اثر باطل مذاہب اور فلسفہ پر پڑتا ہے | اب اگر ستاروں کے بارے میں اسلام نے کہا ہوتا کہ آسمانوں کے اندر ہیں تب تو اشکال درست ہوتا کہ راکٹ اور خلائی جہاز آسمان کے اندر بغیر اجازت خداوندی کیسے داخل ہوتے جو کہیں نہیں ہو سکتے۔ مگر جب ہم بطلمیوسی اقوال کے پابند نہیں ہم تو اسلام کے قائل ہیں تو یہ اشکال ہمارے اوپر وارد ہی نہیں ہوتا۔ جن مذاہب نے یہ دعویٰ کیا ہے ان پر اسکی زد پڑتی ہے مسلمانوں پر نہیں۔

تمام ستارے آسمان کے نیچے ہیں | قرآن مجید کا تراعلان ہے کہ ولعند ربنا السمام الدنیا

بمعایج وجعلنا هار جعلاً للشیاطین۔ (ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا اور ہم نے بنایا انہیں شیاطین کو مارنے کی چیز۔)

شیاطین تو آسمانوں تک جا کر باہر رہتے ہیں۔ آسمانوں میں تو داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر ان ستاروں سے ان کا رحم تب ہی ہو سکتا ہے کہ ستارے بھی آسمان و نیا سے باہر ہوں اور دنیا کی زینت بھی ان ستاروں سے تب ہی ہو سکتی۔ اس لئے تو عبد اللہ بن عباس نے فرمایا: النجوم قنادیل معلقة بیئ السماء والارض بسلام من نور بایدی الملائکة (ستارے لکے ہوئے فانوس ہیں آسمان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں کے ساتھ جنہیں فرشتے تھامے ہوئے ہیں۔) علامہ آلوسی صاحب روح المعانی میں فرماتے ہیں: جدیداً عند الفلک کا قول بھی اس کے قریب خریب ہے مگر ان کے ہاتھ نور کی زنجیروں کی تعبیر کشش اور مرکز ثقل کے نام سے ہوتی ہے۔ ویقرب منہ قول العاصفة المجدیدۃ لکن بالمجذب۔ (روح المعانی ص ۱۱۳) سورہ طلاق میں آیت ومن الارض من انوار کے تحت تو صاف تصریح علامہ آلوسی نے کی ہے کہ: ولم یتم دلیل علی ان شیاناً من الکواکب مغروہاً عن شئ من السماء انہ کا الفتح فی الخاتم والسماء والارض۔ (اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی ایک ستارہ بھی آسمان میں ایسا چڑھا ہوا ہے جیسا انگریزی میں میرا ہاتھ میں منہ۔)

امام ابو حنیفہ کے استاد عطاء بن ابی رباح کا بھی ایسا ہی قول ہے۔ علامہ آلوسی نے سورہ طلاق میں اسرائیلی روایات کی بھی تردید کی ہے کہ اکثر ناقابل اعتماد ہیں۔ باقی جن آیات سے ستاروں کا آسمانوں میں ہونا مترشح ہوتا ہے، اسکی تردید روح المعانی کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ باقی جن آیات سے ستاروں کا آسمانوں کے اندر ہونا مترشح ہوتا ہے اسکی تردید بکروح المعانی وغیرہ تفامیر میں موجود ہے اور عموماً ایسے مقامات جن ادنی ملائکہ کے طور پر یا مجازاً نسبت کی گئی ہے۔

کل فی فلک یسجدون کی تعبیر | مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت کل فی فلک یسجدون سے بظاہر لوگوں نے یہ فہم کیا ہے کہ سب ستارے آسمان میں تیر رہے ہیں مگر علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس سے مراد اس سورج کو لیا ہے جو روک دی گئی ہے آسمان کے نیچے جس میں چاند اور سورج گردش کرتے ہیں قال اکثر المفسرین هو سورج مکفوف تحت السماء تعبیر فیہ الشمس والقمر وقال الصالح هو یسجد بحیث بل مدار هذه النجوم حضرت

منہاک کہتے ہیں کہ فلک سے مراد جسم نہیں بلکہ ان ستاروں کا مدار ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے بھی ان احتمالات کو ذکر کرتے ہوئے آیت کو آسمان کے مفہوم میں مبہم قرار دیا ہے۔ القمر من اکثر مفسرین عل کو اکب کو جس میں وہ گردش کرتے ہیں تحت السہل تسلیم کرتے ہیں۔ نہ کہ آسمان کے نیچے ہیں۔ تو روس اور امریکہ کے خلائی پرواز اور چاند تک رسائی کا گراثر پڑتا ہے تو یونانی ہیئت اور بطلیموسی فلسفہ یا اسرائیلی روایات پر نہ کہ اسلام پر چاند کو کیا اگر تمام کو اکب تک بھی رسائی ہو جائے تو بھی اسلامی تعلیمات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

اسلام کی غیبی تائید سائنس سے ہو رہی ہے | اللہ تعالیٰ ان سائنسدانوں کے ہاتھ سے اسلام کی غیبی تائید کروا رہا ہے۔ اور ان پر اتمام حجت ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے اربوں روپے خرچ کئے تب کہیں اوزار اور آلات کے ذریعہ چاند سے مشتبہ خاک لائے لیکن سید الرسل اور سمانوں کے بادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے کہ دونوں ٹکڑوں نے مکہ معظمہ کی پہاڑی کو بیچ میں سے لیا پھر اسی طرح رب العزت نے چاند کے دو ٹکڑوں کو ملا دیا اقتربت الساعة والشوق الفجوان یرد آیتہ یقولوا صحر مستمر۔ اتنا بڑا کارنامہ جب بلا راکٹ و اسباب اور بغیر کھربوں روپیہ نتائج کئے ظاہر ہوا تو یورپ کے فرماغوں نے اس معجزہ کی اب تک ہنسی اڑائی فلاسفہ نے مذاق کیا مگر آج انہیں خود قائل ہونا پڑا کہ تمام سیارے خرق و التمام (بچنا اور بڑھنا) اور توڑ پھوڑ قبول کرتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی سائنسی تحقیقات سے اسلامی تعلیمات کی تائید ہو رہی ہے اور مجد اللہ تعالیٰ بزرگ معجزات کے منکرتے اور محال سمجھتے تھے ان دشمنان اسلام کی اپنی تحقیقات سے خدا نے ان کا منہ بند کر دیا۔

قیامت اور معراج کی تائید | قیامت جو ان سیارات اور عالم کے فنا اور نیست و نابود ہونے اور نئے سرے سے دوبارہ قائم ہونے کا نام ہے۔ آج تک فلاسفہ اس نظام کو ناقابلِ تغیر مان کر اسکی قدامت کے قائل تھے۔ اس توڑ پھوڑ سے خود ہی حدودِ عالم اور تغیر پذیر ہونے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے جب اعلان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جسدِ عظمیٰ کے ساتھ خلاؤں سے اوپر تشریف لے گئے اور ایک راست میں واپس ہوئے تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ کوڑوں میل کی مسافت کیسے طے ہوئی اور بغیر آکسیجن کیسے زندہ رہے۔ آج کے علماء نزد اس جسم کے ساتھ صرف چاند تک پہنچے اور بعض جگہ فی سیکنڈ ہزاروں میل کی رفتار سے پرواز کی۔

تو ملک الملک برسموات و ارض کا خالق ہے اس کا اپنے رسول کو پہنچانے میں کیا استحالہ رہا؟

سبحان اللہ! اس نوری عہدہ لیلہ (پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو راتوں رات لئے گیا۔)
 رفیع مسیح کی تائید | قرآن مجید نے اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حیدر عنقریب کے
 ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ ملے دفعہ اللہ الیہ۔ مگر جدید تعلیم یافتہ حضرات اسے ناممکن بتا رہے
 ہیں کہ اس جسم کے ساتھ اوپر کیسے زندگی گذر سکتی ہے مگر آج خود چاند مرتبہ اور زہرہ میں اپنے سے
 لاکھوں گز دورا چلتے ہیں گو ابھی یہ مرحلے بہت دور ہیں، ہنوز دینی دور است۔

آدم علیہ السلام کا زور | اسلام نے بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام اسی
 زمین میں پیدا ہوئے پھر نہیں جنت میں اتھایا گیا، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد خلافت ارض کیلئے
 انہیں زمین پر اتارا گیا، اس کا بھی ڈارون کی اولاد سے انتظار کیا۔ مگر اسلامی تیاریاں سنہ توفیق انسان
 حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر اب تک انسانی عروج اور صعود و نزول اور خوار سے گذرتے رہنے
 کا تھوڑا پیش کیا اور بطور ظہور معجزہ و قدرت خداوندی۔ کچھ اسکی کئی مثالیں پیش کریں۔

تمام مسلمان ساتویں آسمان سے بھی اوپر جائیں گے | اسی طرح جنت کو سمجھتے اور ہمارا عقیدہ
 ہے کہ تمام نوین اور عباد مغربین جنت میں جائیں گے، پھر یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن
 تمام آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے۔ اس زمین اور آسمان کی جگہ جہنم۔ بے نیلی اور عرش الرحمان کے
 نیچے اور سدرة المنتہی کے پاس جنت ہوگی جو ساتویں آسمان سے اوپر ہے تو گویا کل مسلمان سابقین
 و آخرین الشاء اللہ جب جنت میں داخل ہوں گے اور یہ داخلہ ہم اور روح دونوں کا ہوگا تو سب
 کی پرواز ساتویں آسمان اور اس سے اوپر ہوگی، تب تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو انیسویں ہے کہ ایک
 ایسی امت اعداء اسلام کے لایعنی کارناموں سے مرعوب ہو یا اسے ناقابل تسلیم سمجھے حالانکہ یہ تو
 صعود اور پرواز کا ادنیٰ درجہ ہے، جو بطور تمام محبت مادیت پرست قوموں کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔
 کونسا مسئلہ حل ہوا | پھر اس عظیم کارنامے سے کونسا انسانی مسئلہ حل ہوا، بھوک افلاس
 بیماری ختم ہوگئی۔ بعض عناد کینہ اور خانہ جنگی ختم ہوئی، طبقاتی اور رنگ و نسل کے جھگڑے ختم ہوئے؟
 انسانیت کو کونسا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں باہمی عداوت اور منافرت اور بھی بڑھ گئی، ایک
 دوسرے پر غرور و غرور کیا جانے لگا پھر نتیجہ میں کونسا خاص تحقیقی انکشاف ہوا، جس نے علم کو حیرت
 میں ڈال دیا ہو۔ یہی کہ عناصر سے مرکب خاکستری یا سرمئی رنگ کی چیز ہے جو سورج سے روشنی
 لئے کر دنیا کو نور کرتی ہے مگر یہ تصور تو ظنی طور پر فلاسفہ قدیم نے پیش کیا تھا۔ تصریح اور شرح
 چینی اٹھا کر دیکھیں اس وقت سے انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ جرم قمر خاکستری ہے۔

اور یہ عربی مقولہ تو زبانِ زدِ ہے کہ نور القمر مستھا ذمته نور الشمس۔ (چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے حاصل کی گئی ہے۔)

باطل مذاہب متاثر ہوئے۔ | گہ ہماری نگاہ میں اس کارنامہ سے ایک ہی فائدہ تو حاصل ہوتا ہے کہ باطل مذاہب رزہ براندام ہیں۔ یہودیت اور نصرائیت پر زلزلہ آگیا ہے اور آج کے اخبارات میں ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی بعض عبادات میں ترمیم کر دی ہے۔ اور کلیسا واسطے بھی واویلا کر رہے ہیں۔ فلاسفہِ یونان کی تخطیط ہو گئی۔ معجزات سے منکر شرمندہ ہوئے، مگر اسلام کی ترسراستائید ہی تائید ہو گئی کوئی مسئلہ اور کوئی عبادت نہ متاثر ہوئی اور نہ قیامت تک متاثر ہو سکے گی۔ لایبہ سلسلے لکھاتے اللہ ذلک اددین العیم۔ یہ تو دینِ قیم ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ خداوندِ کریم نے اتمامِ محبت نہ صرف دُعا سے بلکہ اس زمانہ کی سائنس کی بدولت اس اور شاہدہ سے بھی کرادی۔

وحی اور اسلام کے دیگر دعویٰ کی تائید | جب اسلام نے اعلان کیا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر کی چیزیں نظر آتی تھیں اور وحی و الہام کے ذریعہ انبیاء کرام صبا عزت کی باتیں سن سکتے تھے۔ تو اس کا انکار کیا گیا اور آج ڈھائی لاکھ میل دور خلائی جہازوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ٹیلی فون کئے جاتے ہیں۔ اور ایک انسانی ایجاد ٹیلی ویژن کے ذریعہ ڈھائی لاکھ میل دور کے حالات کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روحانی آیت کے ساتھ بغیر آلات و وسائل کے کیوں جبرئیل امینؑ اور خداوندِ کریمؐ سے ہمکلام نہیں ہو سکتے اور اگر انہیں آسمانوں کا مشاہدہ ہو رہا تھا تو کیا تعجب تھا۔

معجزہ امکان کی دلیل ہے | اتنی بات یاد رہے کہ انبیاء کرام کے ہاں عقول ایسے امور کا ظہور بلاشبہ معجزہ تھا، جو غیرِ اکالات و وسائل کے ہوا جو کسی کے بس میں نہیں، مگر اس سے بہرہاں یہ تو ثابت ہوا کہ ذی روح جسم کا رفیع ایسا ممکن ہے اس لئے کہ معجزہ نام ہے۔ اس کا کہ کسی امر کا ظہور بطور خرقِ عادت سکے ہو جائے نہ کہ کسی عمل کو ممکن بنا دے۔ اب اگر کوئی وسائل اور ذرائع کے ذریعہ سے ایسا کر دے تو یہ ممکن ہے مگر اُسے معجزہ نہیں کہا جاسکتا۔ مثلاً ایک شخص جس بغیر وسائل و ذرائع کے کراچی پہنچ جائے تو یہ اس کی کرامت ہے۔ اور اگر ریل موٹر جہاز وغیرہ کے ذریعہ جائے تو، سببِ عادیہ کا یہ عمل خرقِ عادت نہیں تو اس کو کرامت نہیں کہا جاسکتا۔

قرآنِ کریم کا بنیادی مقصد | یہ امر کہ موجودہ ترقیات کا ذکر قرآن مجید میں صراحتہً کیوں نہیں تو

تقریباً آصف صاحبزادہ شیخ الاسلام

مولانا محمد اسعد مدنی

حضرت مولانا قاسمی عبد الحکیم صاحب کلاپی

شیخ العرب والعجم حضرت مولانا السید حسین احمد مدنی قدس سرہ

حکایت از قدآن یاد دلنواز کہم
بایں بہسانہ مگر عمر نمود و راز کہم

نام لقب اور نسب | حضرت کا نام نامی حسین احمد بن حبیب الشریعہ نسباً
سید میں اور حسباً اپنے آخری محدث اعلیٰ عبد الاولیاء باب العظم، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی
کریم اللہ وجہہ کے صحیح ہانشین۔ تاریخی نام جراح محمد اور لقب امیر الہند تھا مگر آخر میں دینی
خدمات کثیرہ اور عظیمہ کے صلہ میں شیخ الاسلام کی دیبائی قبا طلعت زیبا پر زیادہ منزلوں ثابت
ہوتی۔ والحق انہ کائنات احق بہ و اھلہ۔ ع۔ ایں قبا نیست کہ بر طلعت شان دوختاند۔

مولد اور ہاجر | مولد قصبہ بانگر سو ضلع اناؤ الہند ہے اور ہاجر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
ولادت وصال عمر اور مرقد | ولادت باسعادت ۱۹ شوال ۱۲۹۶ھ کو ہوتی، ۸۲ سال

کی عمر میں ۱۳۴۶ھ ۵ دسمبر ظہر پنجشنبہ کو راپی عالم قدس ہوتے شب جمعہ جویت لیل آخر
کی رحمت بیز گھڑیوں میں آغوش رحمت میں آرام فرما کر نہ کنوۃ العروۃ کی مدائشہ رحمانی
سے سرفراز ہوتے۔ المعرفہ فیہ و فیہ مرقدہ۔ ولا یحرمنا احرا ولا یقترب بعدہ

مرقد اہل مقبرہ قاسمی دیوبند (بھاٹ) میں زیارت گاہ عشاق ہے۔

برق رفتار ارتقا | قشر پرست دنیا کا خیال ہے کہ ترقی نام ہے ظاہری جاہ و جلال کا
اور دنیوی مناصب و مراتب کا، مگر حقیقت بین نظروں میں یہ ایک ایسا فریب ہے جس سے
ہر ایک عاقل کہ پورے خرم و اختیاط سے بچنا چاہے۔ و ما لیخوۃ الدنیا الا متاع العرود۔ واصل
علم و عمل ہی انسان کی ایسی دو قوتیں ہیں کہ اگر ان پر نبوت کے علم و عمل کا پر تر پڑ جاتا ہے۔ تو

انسان انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر صحیح ترقی یافتہ کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ارتقائی قوت کتنی برق رفتار واقع ہوئی تھی۔ اس کا تصور اس اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اردو بڈل کی تعلیم سے فارغ ہو کر جب فارسی عربی تعلیم کی طرف توجہ فرمائی تو صرف اٹھارہ سال کی عمر میں حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ تمام علوم متبادلہ سے فراغت پا کر دستار فضیلت کو زیب ہر فرمایا، اور علم ہی وہ کہ بقول شمسی صاحب

زماں نازش علم و عمل آرائش بزم ازل بگر کہ حیران اہل ود حیرت و عار آمدہ

اور عمر کے بائیسویں ہی سال عین مغزوان شباب میں نسبت باطنیہ کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ مرشد کامل شیخ گنگوہیؒ نے خلعت خلافت سے نوازا۔ شمسی صاحب ہی کا قول ہے۔

مسند نشین علم دیں کیخسر دہلی یقین شاہنشہ دنیا و دین جبر سے زاسبار آمدہ

بیاسی سالہ لمحات حیات کی بین الملکی تقسیم | امام المرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ وسعتیں صوب جانتے ہیں کہ زمان و مکان کی حدود سے بے نیاز ہیں۔ یہاں اسود و سمر کا فرق نہیں اور بیت و برو مدر میں کوئی امتیاز نہیں، آفتاب عالم سب کی منیا بخشیدوں میں شرق و غرق کا کیا سوال۔

وہ فیض محمد واجب ہے آئے جسکا ہی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جسکا ہی چاہے

تبریک الذی سر لے الفرقان علی عہدہ لیکون للعالمین مدیر اسے حضرت مدنیؒ کی فنائی الرسول شخصیت کو بھی حق تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت ایک سچے وارث رسولؐ لکھا شاعت معلوم اور اصلاح ظاہر و باطن میں وہ توفیق عطا فرمائی کہ بیاسی سالہ لمحات حیات ایک طرح کی بین الملکی نوعیت سے تقسیم ہو گئیں۔ شمسی صاحب نے کہا ہے۔

از فیض ایں خضر زماں سر سبز شد بندوستان
نے نے کہ آفاق جہاں چوں بزم عطار آمدہ

چنانچہ اہل حیات طیبہ کے پانچ سال پہ سلسلہ تعلیم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحبؒ کے پاس دارالعلوم میں گذرے۔ مگر گیارہ یا چودہ سال علی اختلاف الروایات روضہ خضر علی ساکنان الصلوٰۃ والسلام کے جوار پر انوار میں دس حدیث دیکر شیخ الہند و الحجاز کا لقب پایا۔ مگر چھ سال سلیٹ بنگلہ میں جامعہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث رہے اور مگر پوری تہائی صدی تیس سال تک دنیا سے اسلام کی مایہ ناز و احد تعلیم الشان یونیندشی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے بیک وقت

صدر المذہب شیخ الحدیث، وہ کافی عرصہ تک اسی کے ساتھ ساتھ ناظم تعلیمات کی حیثیت سے وہ خدماتِ عظیمہ سرانجام دیں کہ دیکھنے والا بے ساختہ بول اٹھتے۔ ع۔
 ایں کار از تو آید و مرداں چنین کنند

شمسی صاحب کا ارشاد ہے۔

ناں حضرت جمشید جاء یکسر نیاز و تخت گاہ نظم و نظام مدرسہ تازہ چوں ذخار آمدہ

حقاکہ آن شیخ الحرم علامہ شبلی شمیم

رنگ عرب فخر عجم چوں گل بہ گلزار آمدہ

رزم و رزم کا حسین امتزاج | اسی پر بس نہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ باللیل و بالنہار فرسان کی چونکہ جیتی جاگتی تصویر تھے، اس لئے اسی کے ساتھ ساتھ غالباً بیس سال تک مسلسل جمعیت علماء ہند جیسی مجاہد اور سر یکف جماعت کے عہدہ صدارت کو بھی شرف بخشے رہے۔ اور اس طرح عرب و عجم اور ہند و ترک تک دین محمدی کے پیغام پہنچانے والے شیخ اکمل کی عمر عزیز کے پورے پندرہ سال جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں مسنت یوسفی کے نذر ہوئے، کفر آپ کی لٹکار سے رزہ برانظام رہا اور اہل حق آپ کے سہارے ہمیشہ کا سگاری سے ہمکنار رہے۔ بقول شمس صاحب۔

از ہمیت آل شیرازی پ ہمیشہ نوحہ گر رزہ فسادہ در جگر بزغالہ کردار آمدہ

حقیقت یہ ہے کہ رزم و رزم کے امتزاج کا یہ حسین نقارہ صدیوں بعد چشم فلک کو نصیب ہوا جسکی آخری بہار ۵ دسمبر ۱۹۵۶ء کو ختم ہو گئی۔ ع۔ اب انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لیکر۔

اخلاق حسنہ کی ایک جھلک | حضرت سیدہ نشین ہو کر اپنے مجاہدات ریاضات

اتباع سنت اور زندگی بھر خدمت دین کرنے کا بہترین صلہ پارہے ہوں گے۔۔۔ بڑا اللہ حسن عمل دیزیدہ من فضلہ۔۔۔ آپ کو ہماری تحسینات کی ضرورت نہیں رہی۔ فانیہم و جہودا ما و عدیم ایہم حقا ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں جس سے ایک طرف اپنی عاقبت سنور سکتی ہے اور دوسری طرف آپ کی پاک روح کو خوش کیا جاسکتا ہے۔

حضرت کے زہد و ریاض، تقویٰ و خشیت، انابت الی اللہ، جہود و سخا، دینی غیرت، جہاد فی سبیل اللہ، غفور و رحمت، دیری اور جرأت، صاف گوئی اور صاف دلی اور نہ معلوم انسانی شرافت کے کیا کیا عزان ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے اس مجمع الحسنات و الکمالات میں جمع

فرما دیتے تھے۔ آپ کی زندگی میں ان سب کے بیسیوں واقعات پڑھے اور دیکھے جاسکتے ہیں۔۔۔ ان سے مدرس ذرافض تدریس سیکھ سکتا ہے۔ مرشد مستند ارشاد کی تمہیل کر سکتا ہے۔ لیڈر اور قائد قومی بیرو بن سکتا ہے۔ محاذ حق و باطل کی محرکہ آرائی میں سب سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ غرض آپ کی زندگی کیا ہے، فنون استقامت کی ایک جامع اور مانع کتاب۔

حضرت مدنی بحیثیت ایک مدرس کے | ذیل کے واقعات مشورہ میں اسکی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔

الف - امیر العلماء حضرت مولانا قادی محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم کا بیان ہے کہ مرض الرفاس میں حضرت جب درس دینے سے معذور ہوئے، اور حسب ضابطہ مدرسہ ایام مرض کی تنخواہ پیش کی گئی اس وقت علاج معالجہ چھوڑ کر حضرت کے عام اخراجات کا اندازہ ماہانہ ایک ہزار روپیہ سے زائد ہی تھا پس ماندگان کیلئے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑ رہے تھے تقریباً ڈیڑھ ہزار روپیہ کی رقم حسب دارالعلوم سے پیش کی گئی تو حضرت نے یہ کہہ کر واپس فرمادی کہ جب میں پڑھا نہیں رہا تو تنخواہ کا سہہ کیوں؟

حضرت مدنی بحیثیت ایک قومی کارکن کے | مولانا غلام حسن صاحب کا بیان ہے کہ حضرت جب سیراۃ کانگرس کے ایک جلسہ میں تشریف لائے اور ہم نے حسب تجویز کمیٹی ایک سو روپیہ کرایہ اور سفر خرچ کیلئے پیش کیا تو حضرت نے قیصر سے درجہ کا کرایہ بلا خادام اور نہایت ہی سادہ چند آؤں کے سفر خرچہ کا بل بنا کر دیا اور بقیہ رقم واپس کر دی، متکلمین نے اصرار کیا تو آپ نے دریافت فرمایا: یہ خرچہ آپ اپنے جیب سے دے رہے ہیں یا امام چندہ سے۔ عرض کیا گیا چندہ ہے مگر لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ اور حسب صوابدید صرف کرنے کا مجاز بتایا ہے۔ ارشاد پڑھا:

”آپ کو عام لوگوں کا چندہ اس سے دوری سے صرف کرنا جائز نہیں ہے اور رقم واپس کر دی۔“

حضرت مدنی بحیثیت ایک غیور اور خوددار عالم کے | مولانا موصوف ہی کی روایت ہے کہ مجھے ایک دفعہ معلوم ہوا کہ حضرت زیادہ مقروض ہیں تو میں نے حیدر آباد دکن میں نواب خزیار جنگ سے ذکر کیا، طے یہ پایا کہ حضرت حیدر آباد تشریف لے آئیں متعلقہ وزراء سے حضرت کی ملاقات کر کے حکمہ متعلقہ سے پانچ ہزار روپیہ کی امداد دلائی جاوے حضرت کو لکھا گیا تو جواباً تحریر فرمایا: مجھے

اس ذلت کے ساتھ ایسی رقم کا لینا منظور نہیں۔

حضرت مدنی بحیثیت ایک قومی لیڈر کے | سیاسی بحران میں حضرت کے مخالفین بسبب شرافت انسانیت کی حدود سے گزر کر گستاخیاں کرنے لگے حتیٰ کہ ایک جلسہ میں سنگ باری شروع کر دی اور بعض جان نثاروں نے حضرت کے وقایہ بننے کی کوشش کی کہ کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے تو آپ نے ان کو سختی سے بیٹھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا: "محبین احمد کا سر آپ حضرات کے سروں سے زیادہ قیمتی نہیں۔" اور اسی سنگ باری کی محالیت میں نہایت دیرانہ اور مجاہدانہ تقریر فرمائی۔

حضرت مدنی بحیثیت رحمتہ للعالمین کے | ایک دفعہ ایک خادم نے ان مخالفین کی بھڑ میں نظم لکھی اور بغرض اشاعت المدینہ بھڑ کے دفتر میں بھیجی، اتفاقاً حضرت دفتر المدینہ میں تشریف فرما تھے، نظم نظر سے گزری۔ فرمایا:

"بھائی میرے ساتھ جس کسی نے جو کچھ کیا ہے یا آئندہ کرے گا، میں سب کو معاف کر چکا ہوں، آپ میری وجہ سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں نہ بددعا دیں۔"

حضرت مدنی بحیثیت ایک مرشد اور متقی کے | حضرت مولانا خدابخش صاحب ملتان کا

بیان ہے کہ ہم نے ایک بار حضرت کے بیٹھنے کے لئے ایک گدا بچایا، گدے پر ایک دو تہی بچھا دی، یہ دو تہی چرخانی تھی اور اس طرح کہ جمع کاشان (+) اس کے خانوں میں بن جاتا تھا، حضرت نے فرمایا: اس پر نہیں بیٹھوں گا، اس میں جگہ صلیب نمائش ہے۔

حضرت مولانا محمد میاں صاحب کا بیان ہے کہ حضرت نے جماعت کا میٹر فارم اپنے ذاتی کام کیلئے استعمال نہیں فرمایا۔

نی اماں ایں بس مست درخانہ اگر کس است

کتاب کی صیقلی پر بارکباد، ڈاکٹر فضل الرحمان کی رسوائے زمانہ کتاب "اسلام" کی صیقلی کا حکم صادر فرمانے پر دارالعلوم میں خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا گیا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے صدر مملکت اور آئی اے اے کے ممتاز اداکاران کے نام ایک مکتوب میں اس اقدام پر نئی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے دیگر غیر دینی امور مثلاً عائلی قوانین وغیرہ کی فوری ترمیم کا بھی مطالبہ کیا گیا اور آئندہ کیلئے ایسے دلی آزار مراد کی اشاعت کے مستقل انشاد کی اپیل بھی کی گئی۔

(ادارہ)

مولانا محمد اشرف خان الیم۔ اے
صدر شعبہ عربی اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی

مجزوہ

تعلیمی پالیسی

ایک
چند مشورے

موجودہ حکومت پاکستان کی تعلیمی پالیسی کی تجاویز کا بروحا کہ نظر سے گزرا، اس بارے میں
چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔
۱۔ موجودہ پالیسی کی اکثر تجاویز حوصلہ افزا ہیں۔ مشنری سکولوں کو حکومت کی تحریل میں لینا قابل
مبارکباد ہے۔

۲۔ اسلامیات کی تعلیم | بندہ کے نزدیک میٹرک کی بجائے بی۔ اے تک آرٹس کے طلبہ
کے لئے اسلامیات کی تعلیم لازمی ہونی چاہئے۔ اور دوسری کلاس میں ترقی کے لئے اسلامیات
میں پاس ہونا لازمی قرار دیا جائے۔ جہاں ہمیت اس وقت انگریزی تعلیم کو دی جا رہی ہے کہ کم از کم وہی
اہمیت اسلامیات کی تعلیم کو دی جائے۔

۳۔ سائنس اور پیشہ ورانہ کالجوں کے طلبہ کیلئے میٹرک یا PRE-ENGINEERING اور PRE-MEDICAL
کی کلاسوں تک تو اسلامیات کا کورس ایک ہی ہو، اس کے بعد بھی آخر تک پیشہ ورانہ اور دوسرے
شعبوں میں ایک ہی اسلامیات کا مزدور رکھا جائے تاکہ اسلام (جو کہ پاکستان کی بنیاد ہے) سے
طلبہ کا رابطہ قوی رہے۔

۴۔ عربی اسلامیات کے جزو کی حیثیت سے | پورے جماعت تک ناظرہ قرآن اور ضروری
دینی و اخلاقی مسائل بچوں کے ذہن نشین کرادئے جائیں اور پانچویں جماعت سے آٹھویں جماعت

عربی کو اسلامیات کا لازمی جزو قرار دے دیا جائے، اور اسکی تقسیم اس طرح ہو کہ مثلاً اگر سو فیصد عربی اسلامیات کا پرچہ ہے تو پچاس فیصد خالص دینیات کیلئے اور دوا بیس گھ زبان میں ہوں اور پچاس فیصد عربی زبان و ادبیات (جہ قرآن و حدیث پر مبنی ہو اور درجہ کے معیار کے مطابق ہو) کے لئے مقرر ہوں۔ میٹرک کی کلاسوں میں سو فیصد دینیات اور سو فیصد عربی زبان کے ہوں۔ جو ادبیات اور قرآن حدیث و سیرت وغیرہ پر مبنی ہو۔ میٹرک کے بعد اسلامیات عربی کتاب کے ذریعہ پڑھائی جائے۔

عربی میں اسلامیات پڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ۱۔ ہم قرآن و سنت کو اپنے ماخذوں سے معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ۲۔ اسلامی قانون و تاریخ اور اپنے دینی ورثہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور قدیم علماء اور جدید تعلیمیات طبعہ میں جو خلج شامل ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ۳۔ اسلامی خصوصاً عرب ممالک اور انڈونیشیا سے ہمارا رابطہ قوی ہو جائے گا۔ ۴۔ ہمارے مختلف فنون کے ماہرین کی انگ عرب ممالک میں ہے انہیں ملازمت کے مواقع زیادہ میسر آئیں گے اور عرب ممالک میں زندگی گزارنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نیز ان ملکوں کو ہماری عربی زبان دانی کی وجہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔

۵۔ اسلامیات کا نصاب قومی پیمانہ پر مرتب کیا جائے یعنی پہلی سے سب سے کراہت جہاتوں تک مشرقی و مغربی پاکستان کے دونوں حصوں میں ایک ہی نصاب رائج کیا جائے، تاکہ پاکستانی امت اسلامی وحدت کے ایک ہی نظریہ کے مطابق نشو و نما پائے۔

۶۔ عربی مدارس و دارالعلوم | مختلف عربی مدارس و دارالعلوم ملک کے دونوں حصوں میں اسلامی تعلیمات کے مرکز ہیں۔ ان مدارس کو موجودہ نظام تعلیم میں کلیتہً مدغم نہ کیا جائے۔ بلکہ ان کے خاص معیار و علماء کی نگہ بندی میں قائم رکھتے ہوئے ان کا مستقل وجود باقی رکھا جائے اور انہیں اسلامی تعلیم کی ہدایت اور تکمیل کے مراکز قرار دے کر ان کی سہولیات کو تسلیم کیا جائے۔ دینی مدارس اور دارالعلوم میں جدید دنیاوی علوم پڑھانے کے لئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں:-

الف: ان مدارس میں داخلہ کے لئے عام سکولوں کے آٹھویں پاس طلبہ کو داخلہ دیا جائے اور ان کے کورس میں معاشرتی و عمرانی علوم۔ اقتصادیات۔ سیاسیات (POLITICAL SCIENCE) معلومات عامہ (تاریخ و جغرافیہ) اور کوئی ایک مغربی زبان قانون اور مطالعہ تعاقب ادیان کو شامل کر لیا جائے۔ لیکن یہ علماء کرام کے مشورے کے بعد ہو۔

ب: دارالعلوم اور دینی مدارس اپنا نصاب اسی طرح مکمل کر لیں۔ (یہ بات ذہن میں

رہے کہ اکثر مدارس عربیہ میں کل زمانہ تعلیم آٹھ یا نو سال ہوتا ہے۔) فراغت کے بعد تین سال کا ایک خاص نصاب ان کے اساتذہ کے مشورہ سے مقرر کیا جائے جس میں فارغ التحصیل حضرات کو علوم حاضر سے شناسا کرایا جائے اور محولہ بالا علوم کی تعلیم دی جائے۔ جن مدارس میں دنیاویات کے خاص شعبوں کے تخصص کا سلسلہ قائم ہے، ان میں تخصص کے بعد یہ چیزیں شامل کی جاسکتی ہیں۔

نوٹ :- پاکستان کی بنیاد اسلام اور اسلامی نظریہ حیات پر قائم ہے اس لئے پاکستان میں ایسے مدارس کا قیام و بقا ملک کی بقا و حفاظت کا ضامن ہے، جو پاکستانی نظریہ حیات یعنی اسلام کی صحیح تعلیمات میں بہت رکھنے والے حضرات کو پیدا کر سکے، پچھلے ڈیڑھ سو سال کی تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی علوم کے ماہر اور عربی کے سکالر انہیں مدارس سے پیدا ہو رہے تھے اور اسلامی رہنمائی ملت نے انہیں سے حاصل کی اور عامۃ الناس کا دینی علوم کے بارے میں اعتماد بھی انہیں مدارس کے فارغ التحصیل علماء پر رہا، بہر حال دنیاوی علوم کی جو کمی محسوس کی جاتی ہے اس کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے کہ ان مدارس کے نصاب میں نئے علوم کو شامل کر لیا جائے۔ اور ان میں سے خاص اور مقتدر دارالعلوموں کو مستقل یونیورسٹیاں قرار دے کر دینی علوم کے مراکز کا درجہ انہیں دیا جائے اور ان کی سندت کو معیاری قرار دے کر قبول کر لیا جائے۔ اس بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان مدارس کے اخراجات عموماً عام رگ PRIVATE طور پر ہیا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ملک کا خزانہ عامرہ بھی ان اخراجات کے روبرو ہے بچارہ ہے۔ اور افراد امت علم سے بہرہ ور ہوتے رہتے ہیں۔

لہذا سرکاری خزانے پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کا نظم و نسق اور ذریعہ آمدن پبلک باڈیز اور انتظامیہ کیٹیڈ کے ہاتھ میں بحال رکھا جائے۔ خصوصی طور پر یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ ان مدرسوں میں دینی فضا اور دینی رجحانات دنیاوی علوم سے زیادہ ہوں۔ اور ان کا نظم و نسق بھی باعمل علماء کے ہاتھ میں ہو۔

۷۔ اردو اور بنگالی کی تعلیم اور رسم الخط : فدلیہ تعلیم کی انگریزی سے قومی زبانوں میں تبدیلی قابل مبارکباد اور مستحسن تجویز ہے۔ اس طرح قومی یکجہتی کے لئے مغربی پاکستان میں بنگالی کی تعلیم (جھٹی سے دسویں تک) اور مشرقی پاکستان میں اردو کی تعلیم کی تجویز بھی خوش آئند ہے۔ اس سلسلے میں اگر اردو (جو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے) اور بنگالی (جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے) کو عربی رسم الخط میں لکھا جائے تو طلبہ ہر کہ قرآن کے حروف سے آشنا ہو چکے ہوں گے ان کیلئے پڑھنے میں آسانی ہوگی مزید برآں

یہ اقدام قومی یکجہتی میں مدد ہوگا اور مرد و عوام کیساتھ ایک نئی پاکستانی زبان (جس پر قرآنی اور عربی الفاظ کی بچاپ زیادہ ہوگی) پیدا ہو جائے گی۔ (اگر ضرورت سمجھی جائے تو کچھ عرصہ کے لئے اردو کی نصابی کتب کو عربی اور فارسی رسم الخط اور رنگائی کو عربی اور رنگہ رسم الخط دونوں میں چھاپا جائے اور طلبہ کو اختیار دیا جائے کہ جس رسم الخط میں وہ ان زبانوں کو پڑھنا چاہیں پڑھیں)۔ نوٹ :- جو حروف عربی رسم الخط میں نہیں اور ادائیگی تلفظ کیلئے ان کی ضرورت لابدی ہے وہ عربی میں نکتوں یا دیگر نشانات کے ذریعہ سے پڑھائے جاسکتے ہیں، جیسے جدید عربی میں انگریزی کے "v" کے لفظ کو ایک نئے لفظ "فے" سے ادا کیا جاتا ہے۔ "فت" پر ایک نقطہ مزید بڑھا دیا ہے۔ اس بات پر باہرین فیصلہ کر سکتے ہیں۔

۸۔ انگریزی میڈیم کے پبلک سکول | ایسے سکولوں کا بالکل خاتمہ ضروری ہے کہ وہ پاکستانی قومیت میں ایک "نئی قومیت" کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جس کا ذہنی پس منظر پاکستانی اہل اسلامی روایات سے جھلکانہ ہوتا ہے۔ اور ایک طرف احساس برتری کا شکار ہو کر قوم کے عام طبقات سے اپنے کو مافوق سمجھتے ہیں، دوسری طرف خصوصی مراعات کی وجہ سے ملک کے اہم عہدے پر فائز ہو کر قومی احساسات و ضروریات سے ناواقف ہونے کی بناء پر ملک کے عوام و حکومت کیلئے مشکلات و مسائل پیدا کرتے جاتے ہیں۔

۹۔ اسلامی تربیتی دارالافتاء | کنڈگارڈن سے نیکرین پورسٹی تک جہاں وسائل مہیا ہوں اور ہاسٹل موجود ہوں۔ طلبہ کے لئے اساتذہ کی نگرانی میں ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ انکی نگہداشت و پرداخت اسلامی اور ملی نظریات کی حامل اور اسلامی طرز و قومی ثقافت و ورثہ کے مطابق ہو۔ ان تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو پاکستان کے بنیادی نظریہ کے خلاف ہیں، خصوصاً ابتدائی زمانہ تعلیم میں مضامین کا ترجمہ لادنے کی بجائے قرآن کریم، اخلاقیات، زبانذاتی اور سیرت و کردار کی اہمیت پر زور دیا جائے۔

۱۰۔ قومی تعلیم کو "کے بارے میں عورتوں کی شمولیت" ہمارے خاص ماحول کی بناء پر محل نظر ہے۔ عورتیں اپنے خاص ماحول میں عورتوں ہی میں یہ خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ عمومی تعلیمی کورس میں انکی شمولیت مختلف مسائل کا سبب بن جائیگی قومی تعلیمی کورس کی بنیاد پر قومی تبلیغی کورس کا قیام بھی مستحسن ہوگا، کہ اسلامی نظریات و اخلاق (جو پاکستان کی بنیاد ہے) کا پرچار ملک کے کونے کونے میں کیا جائے۔ چونکہ پاکستان دشمن ممالک سے گھرا ہوا ہے اور ممالک کا ہر وقت خطرہ موجود ہے اس لئے یہ بہت مناسب ہوگا کہ ہر پاکستانی کو سکول اور کالج کے زمانہ تعلیم میں قومی تعلیم و تربیت دی جائے کہ اپنا ملک وطن کے موقع پر وہ ملک و قوم دولت کے دفاع میں حق سے سکے۔ یا ترک کیسی طرح قومی تعلیم پر شخص کیلئے لازمی قرار دی جائے اس سے خفاقی مقاصد کے علاوہ قوم میں نظم، طاعت اور اتحاد بھی پیدا ہوگا۔ امید ہے ان گذشتہ پر مشنڈے دل سے عزم کیا جائیگا اور اب جبکہ تعلیم کو نئی بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائیگی جو قومی یکجہتی اور اسلامی نظریات کیلئے کل مددگار بن جائیں کہ بقول اکبر الہ آبادی :-

شیخ مرموم کلہ قول مجھے یاد آیا
دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

تسخیر کائنات

خدا کے وجود کی شہادت

سائنس کائنات کے اس علم کا نام ہے جو ہمیں مظاہر قدرت کے مشاہدہ اور مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مظاہر قدرت کی تین بڑی قسمیں ہیں: مادی مظاہر قدرت، حیاتیاتی مظاہر قدرت، اور نفسیاتی یا انسانی مظاہر قدرت۔ اس قسمی قسم میں انسان کا شعور یا ذہن اور اس سے پیدا ہونے والے انسانی اعمال و افعال شامل ہیں۔

جو چیز سائنس کو ممکن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ مظاہر قدرت کے اللہ ایک نظم (order) پایا جاتا ہے جو ہر وقت اور ہر مقام پر یکساں رہتا ہے۔ سائنسدان جو کام کرتا ہے وہ فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشاہدات سے اس نظم کو زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ دریافت کر کے منبسط تحریر میں لانا دیتا ہے، حاصل سائنسدان کی تحقیق اس شعور پر مبنی ہوتی ہے کہ قدرت کے مظاہر کے اللہ ایک ایسا نظم موجود ہے جو کہیں اور کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر سائنسی تحقیق کے کسی دستہ پر نظم کو دریافت نہ کیا جاسکے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دستہ پر مزید سائنسی تحقیق ممکن نہیں۔ اگر مظاہر قدرت میں نظم نہ ہوتا تو نہ تو کوئی شخص سائنسدان ہی بن سکتا، اور نہ سائنس ہی ممکن ہوتی۔ اب تک سائنسدان معلوم کر چکے ہیں کہ نظم ایک جوہر میں ایک سالہ میں ایک کرشل میں اور ہر فک کے ایک گار میں، اور اجرام فلکی میں موجود ہے۔ دوسرے نغظوں میں نظم اس پوری کائنات کا مستقل کلید ہے۔ سائنسی علم دراصل موجودات کے اندرونی نظم کا ہی علم ہے۔ قدرت کے مادی مظاہر میں جو نظم پایا جاتا ہے وہ اس قدر چمکاؤ ہے کہ ہم اسے ریاضیات کی اصطلاحات میں بیان کر سکتے ہیں۔ قدرت کے ایسے مظاہر جنہیں ہم نہایت معمولی سمجھتے ہیں۔ مثلاً ایک بلند عمارت سے گرنے والی گولی کی بڑھتی ہوئی رفتار یا گرمی کی گرمی کی ہر نئی سلاخ کے پھیلنے کی مقدار یہ سب مظاہر محض ریاضیاتی قوانین کی پابندی کہتے

و وقت بھی کائنات میں جاری تھے جب کوئی ماہر ریاضیات بلکہ کوئی متفلسف بھی دنیا میں
 نہ نہیں تھا۔ جدید طبیعیات کے مطابق مادہ فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مادہ فنا ہو جائے تو اس کے
 بعد مادی مظاہر قدرت کا جو حصہ باقی بچ رہتا ہے وہ محض ان کی تعمیر کا نقشہ ہے جسے ہم ریاضیاتی فارمولوں
 میں پیش کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم مستقل اور غیر متبدل ریاضیاتی نظم ہی مادی مظاہر قدرت
 کی حقیقت یا اصل ہے۔ یہی نظم وہ چیز ہے جس نے تمام مادی سائنسی علوم کو اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ
 میں ان کے عملی اطلاق کو ممکن بنایا ہے۔ اگر یہ نظم نہ تھا تو سائنس کی ترقی سے جو لاتعداد سہولتیں اور
 آسائشیں دور حاضر کے انسان کے لئے ممکن ہوتی ہیں امکان میں نہ آتیں۔

اب اگر سائنسدان اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے تو مظاہر قدرت کا نظم جس کی طرف سائنس
 بڑے زور سے اسکی توجہ مبذول کراتی ہے اس کے لئے کوئی ایسی بے کار اور بے معنی چیز نہیں ہو
 سکتی جسے وہ سرسری طور پر دیکھے سمجھے اور پھر نظر انداز کر کے آگے چل دے کہ مجھے اس سے
 کیا غرض۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ نظم کسی ذہن کی کار فرمائی کی ایک ایسی معتبر علامت ہے جس پر شک
 نہیں کیا جاسکتا۔ اگر گندم کے کچھ دانے کسی فٹ پاتھ پر بکھرے ہوئے پڑے ہوں تو آپ بجا طور پر
 خیال کریں گے کہ کوئی شخص گندم کی سیلی لئے جارہا تھا، اور اس سے اتفاقاً گر گئے ہیں۔ لیکن اگر
 وہی گندم کے دانے اسی فٹ پاتھ پر ایک ریاضیاتی شکل مثلاً ایک باقاعدہ ہشت پہلو نقش کی صورت
 میں آراستہ ہوں تو کیا آپ کو اس بات پر ذرا سا بھی شک ہوگا کہ یہ نقش کسی ذہن کی پیداوار ہے۔
 آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ عمدہ باقاعدہ اور خوبصورت نقش کسی ہنر کار کے ذہن کی تخلیق ہے بلکہ
 آپ اس نقش کو دیکھ کر اس کے خالق کے ذہن کی کئی صفات معلوم کر سکیں۔ مثلاً آپ کہیں گے کہ چونکہ
 یہ نقش موج بچار کو ظاہر کرتا ہے جو زندگی کی علامت ہے، لہذا اس کا خالق ذہن ایک زندہ شخصیت
 ہے۔ چونکہ یہ نقش ایک ریاضیاتی شکل رکھتا ہے اور اس میں علم و حکمت کام آئے ہیں، لہذا لازماً
 ذہن دانا اور علیم اور حکیم ہے۔ پھر چونکہ نقش کے اندر گندم کے ہر دانے نے وہ جگہ سے رکھی ہے جو
 اس ذہن کے سوچے سمجھے ہوئے مقصد یا منصوبہ کے مطابق ہے۔ لہذا وہ ایک مقصد رکھ سکتا
 ہے۔ اور اس مقصد کے مطابق کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چونکہ نقش ایک نظم رکھنے کی وجہ سے
 کشش پیدا کرتا ہے اور حسین و جمیل ہے۔ لہذا اس کا خالق حسن اور جمال سے محبت رکھتا ہے، اور
 حسن و جمال کو پیدا کر سکتا ہے، چونکہ نقش کا نظم اعتدال ظاہر کرتا ہے، لہذا اس کا خالق ذہنی طور پر عادل
 ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اگر نقش کے اندر بعض ناہمواریاں یا بے قاعدگیاں ہوتیں اور وہ کامل نہ ہوتا

تو وہ منظم نہ ہو سکتا۔ لہذا اس کا خالق کمال سے محبت رکھتا ہے اور چونکہ کمال کا حصول فوری نہیں ہوتا بلکہ تدریج چاہتا ہے، لہذا تدریجی تکمیل اور تربیت اس کی صفات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی، خالقیت، حکمت، قدرت، علم، محبت، جمال، عدل اور ربوبیت کے علاوہ اس ذہن کی اور بہت سی صفات کو بھی آپ ایسے ہی استدلال کے ساتھ معلوم کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ میں آجاتی ہے کہ فوری کائنات میں بھی جہاں کہیں نظم ہوگا وہاں کسی ایسے ذہن کی کار فرمائی موجود ہوگی جو یہی صفات رکھتا ہو۔ گو یہ نظم ایک آئینہ ہے جس میں نظم کے خالق کی یہ صفات فوری صفاتی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہیں۔

نظم کے یہ آشکارا اوصاف حیاتیاتی سطح پر اور بھی زیادہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ ایک زندہ وجود حیوانی نظم اور ذہنی کار فرمائی اور اسکی ملحقہ صفات کے ظہور کا نہایت ہی حیرت انگیز نمونہ ہے۔ اس کے تمام اعضاء و جوارح اس کے تمام غلیات اسکی تمام جبلتیں اور اس کے تمام اعضا سے رئیسہ ایک مرکزی مدعا کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو حیوان کا اپنا قائم کیا ہوا نہیں ہوتا، حیوان کے اندرونی حیاتیاتی اعمال و وظائف مثلاً ہضم، کیلوس، کیوس، خون، گوشت اور ہڈیوں کی ساخت ضروری کیمیائی مرکبات کی پیداوار، دنا تین اور حیاتین کی تیاری، دوران خون، تنفس، تولید و تناسل، خود کارانہ نشو و نما، اعضا کے رئیسہ کی فعالیت، زخموں کا اندال، اور ہر قسم کے امراض کے خلاف قدرتی مصمت بخش رد عمل جو سب مل کر حیوان کی زندگی اور نسل کی بقا کے لئے خود بخود عمل کرتے ہیں، ایک ایسے ذہن کی حکیمانہ اور قادرانہ تخلیق، تکمیلی اور تربیتی کارروائی کا پتہ دیتے ہیں جو حیوان کے علاوہ کسی اور کا ذہن ہے اور یہی ذہن ہے جو حیوان کے ان اندرونی اعمال و وظائف کے درمیان آپس میں اور ان سب کے علاوہ حیوان کے بیرونی جبلتی کردار کے درمیان ایک مکمل ہم آہنگی اور توافقی پیدا کرتا ہے۔ وہ حیوان کی نشو و نما اس طرح سے کرتا ہے کہ حیوان زندہ رہنے کے لئے اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت ہو جائے پھلی چونکہ پانی میں تیرتی ہے، اسکو وہ چھپرے دیتا ہے تاکہ ہوا کی بجائے پانی کو سانس لینے کے لئے استعمال کر سکے۔ اس کا جسم اس طرح سے بناتا ہے کہ تیرنے وقت پانی کی رد کم از کم مزاحمت کر سکے اس کے جسم کے آخر میں دم پتھار کی طرح پانی میں دھکیلنے کے لئے لگاتا ہے، اور جسم دونوں طرف حرکت میں چرپوں کی مانند رد دینے کے لئے پر پیدا کرتا ہے۔ پرندہ چونکہ ہوا میں اڑتا ہے، اسے پروں کا ایک نہایت ہی پیچیدہ نظام دیتا ہے جو اڑنے کے لئے مددگار ہے اسے ہلکا پھلکا رکھنے کے لئے اس کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی رکھ کر ایک ہلکی گیس سے بھر دیتا ہے۔ حیوان کو ماحول کے

مطابق بتائے کہ سب سے پہلے اس ذہن سے جو تخلیقی اعمال انجام پاتے ہیں انکے اودکان ان کی حیرت انگیز مثالیں ہیں۔ دراصل ذہن کی تخلیقی فعلیت کی برکت سے ماحول کے ساتھ توافقی ہر زندہ جسم کا امتیازی نشان بن گیا ہے جو اسکی جسمانی ساخت اور جبلتی اعمال کی تمام چھوٹی بڑی تفصیلات میں آشکار نظر آتا ہے۔ چونکہ سائنسدان کی اپنی سائنسی تحقیق اس بات کی طرف راہنمائی کرتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں نظم نہ ہو اور جو کسی ذہن کی تخلیقی فعلیت کا ثبوت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدان خود اپنی ہی جستجو کے نتیجہ کے طور پر اس سوال سے دوچار ہوتا ہے کہ آخر یہ ذہن کونسا اور کس کا ہے جس کے کمالات کائنات کے ذرہ ذرہ میں کار فرما ہیں۔ اور سائنسدان ہی کا فرض ہے کہ جو سوال اس نے پیدا کیا ہے وہ خود اس کا جواب دے۔ اس سوال کو نظر انداز کرنا یا اس کا جواب دینے سے گریز کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص راہ چلتے چلتے ایک مقام پر جہاں ایک بوڑھے پر مٹا سا تیر سمت منزل کی نشاندہی کر رہا ہو۔ بلاوجہ ٹھہر جائے اور پھر آگے جانے کا نام نہ لے۔ سائنسدان کا تو امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ ہر بات کی وجہ ڈھونڈتا ہے۔ تاکہ اپنے ذہنی عمل کی تکمیل سے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ اپنے ذہنی جستجو کو مطمئن کرے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو علم کی ترقی کا رک جانا ضروری ہے۔ سائنسدان کو اس سوال کا جواب اس لئے بھی دینا چاہئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب اس کے گزشتہ حاصل شدہ سائنسی نتائج پر مزید روشنی ڈالے اور سائنسی تحقیق کے راستے پر اسکی آئندہ منزلوں کو آسان بنا دے اور اگر وہ اس سوال کا جواب نہ دے تو اسکی سائنسی جستجو تشنہ ادھوری اور ناقص رہ جائے گی اور آئندہ کی سائنسی جستجو کی راہوں میں مشکلات اور رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن سائنسدان کو اس سوال کا جواب قرآن حکیم کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتا قرآن حکیم دنیا میں پہلی آواز ہے جس نے کہا کہ تمام مظاہر قدرت خدا کی ہستی اور صفات کے نشانات ہیں اور انسان کو چاہئے کہ ان کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے خدا کو پہچانے۔

إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دَلِيلًا لِّمَن يَدْعُوهُ لَا يُبْصِرُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ -
بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف ہی عقلمندوں کے لئے خدا کے نشانات ہیں۔

تَلَىٰ الظُّلُمَاتِ وَأَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

کہنے کے پیچھے آسمانوں اور زمین میں مظاہر قدرت کا مشاہدہ کرو۔

اسلام میں

معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل

اس وقت یہ سوال بڑی اہمیت اور قوت کے ساتھ سامنے لایا جا رہا ہے کہ موجودہ نظام کی بدولت جو معاشی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اور معاشرہ جس بد حالی سے دوچار ہو رہا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے کونسی راہ اختیار کی جائے۔ اور معاشی نظام کے اس فساد اور معاشرہ کی بد حالی کو کس طرح دھکیا جائے، اس سلسلہ میں مختلف نظریات کو معاشی مشکلات کے حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور دنیا کے مروجہ نظاموں میں سے کئی قسم کے نظام ہائے معیشت کو سامنے لایا جا رہا ہے، مگر اس معاشی نظام کے فساد اور ان مشکلات کے جو اصل اسباب ہیں، یعنی اخلاقی اقدار کا فقدان اور حرص مال اور حب دنیا جیسے مذموم رذائل میں منہمک ہونا عام طور پر ان کی طرف سے غفلت اور بے توجہی برتی جا رہی ہے بلکہ اکثر نظریات تو عظیم دینی کے اس شعر کے پورے مصداق ہیں کہ ۔ ہر داند کہ ایشان کردہ اند۔۔۔۔۔

اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ موجودہ معاشی مشکلات کا اخلاقی حل پیش کر دیا جائے۔ تاکہ اصل سبب فساد کی نشاندہی ہو کر ان مشکلات کا صحیح حل سامنے آجائے۔ اسی ضرورت کی بناء پر یہ مضمون "اسلام میں معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل" پیش کیا جا رہا ہے۔

یہ مضمون کوئی مستقل اور طبع زاد مضمون نہیں ہے۔ بلکہ اسکو معارف الہدیث، تجدید معاشیات اور اسلام کا اقتصادی نظام، اساتذہ دارالعلوم وغیرہ مطبوعہ معنائین سے اقتباسات حاصل کر کے مرتب کیا گیا ہے، مگر چونکہ ان اقتباسات میں حسب ضرورت ترمیم و تشریح اور اضافات کیے گئے ہیں تو صرف کیا گیا ہے۔ اس لئے ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر ان کو اس میں کسی جگہ کوئی غلطی

پیش آئے تو اس کا سبب مرتب کی تعبیری کوتاہی اور لغظی غلطی کو قرار دیا جائے اور اس پر اگر مرتب کو آگاہ کر دیا جائے، تو انشاء اللہ اسکی اصلاح کر دی جائے گی۔

دور حاضر کے تقاضوں اور ضروریات کے پیش نظر یہ مضمون اہل نظر و فکر اور ارباب علم کی خصوصی توجہات کا محتاج اور غور و فکر کا مستحق ہے۔
(تسلی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اعلیٰ قوروں اور امتوں کا یہ حال بتلایا گیا تھا، کہ جب ان کے پاس دنیا کی دولت آتی تو ان میں ونیمی حرص اور دولت کی رغبت و چاہت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ دنیا ہی کے دیوانے اور متواسلے ہو گئے اور اصل مقصد زندگی کو بہلا دیا، پھر اسکی وجہ سے ان میں باہم حسد و بغض بھی پیدا ہوا، اور بالآخر ان کی اس دنیا پرستی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارہ میں اسی کا زیادہ خطرہ تھا، اسی لئے آپ نے ازراہ شفقت امت کو اس خطرہ سے آگاہ کیا۔

دولت کی افراط کا خطرہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "میں تم پر فقر و ناداری کے آنے سے نہیں ڈتا۔ لیکن مجھے تمہارے بارہ میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو، جیسے کہ انہوں نے اسکو بہت زیادہ چاہا تھا۔ (اور اسی کے دیوانے اور متواسلے ہو گئے تھے)۔ اور پھر وہ تم کو برباد کر دے۔ جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو برباد کیا۔" (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے فقر و ناداری میں مبتلا ہونے کا نہیں بلکہ خطرہ اس بات کا تھا کہ امت میں زیادہ دولت مند پیدا ہوں گے وہ دنیا پرستی اور اسکی رغبت و چاہت میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے اس لئے آپ نے اس خورشناختہ "افراط دولت" کی خطرناکی سے امت کو خبردار و آگاہ فرمایا تاکہ وہ ایسا وقت آنے پر اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کی فکر کرے۔

اس امت کا خاص فتنہ دولت ہے | کیونکہ اس امت کا خاص فتنہ دولت ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "اس لئے امت فتنہ و فتنہ امتی المال۔" (بخاری و مسلم)

ہر امت کے لئے کوئی خاص آئنائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آئنائش مال ہے۔
مطلب یہ کہ مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اسکی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ
وہی اس امت کیلئے بڑا فتنہ ہوگا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ خیر القرون کے بعد سے پہلے سے اس زمانہ تک کی تاریخ پر جو شخص
بھی نظر ڈالے گا، اس کو صاف محسوس ہوگا: کہ مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دولت کی حرص و ہوس
ہر زمانہ میں عام طور پر بڑھتی رہی ہے۔ اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بلاشبہ یہی دولت کی حرص و
ہوس، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے ہمیشہ بندوں کو خدا تعالیٰ کی بغاوت و نافرمانی
کے راستہ پر ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے، بلکہ اب تو نیت یہاں تک پہنچ
چکی ہے کہ خدا میزاری اور خدا دشمنی کے علمبردار بھی دولت و معاش کے مسئلہ کی پیٹھ پر سوار
ہو کر ہی اپنے باطل نظریات کو دنیا میں پھیلا اور شائع کر رہے ہیں۔

چونکہ ہمارے اس زمانہ میں دنیا کی زندگی کے ساتھ لوگوں کا بہت تعلق ہو گیا ہے۔ اور
دنوی مال و دولت کی حرص و ہوس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لئے خالص دنیوی زندگی
کے معاشی مسئلہ کو اتنی اہمیت دیدی گئی ہے کہ غالباً اس سے پہلے کسی بھی اس کو اہمیت
کا یہ غیر معمولی مقام حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک طرف تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم گاہوں اور
یونیورسٹیوں کے اندر علامہ بہ نظری فلسفہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان اور انسانی زندگی کے
سارے مسائل و مشاغل کا بخوبی گویا صرف پیٹ اور روٹی یا معاش اور معاشیات ہے
اور دوسری طرف عملی زندگی اور سیاسیات میں اس فلسفہ کے ماننے اور انکار کرنے والے
افراد اور حکومتیں اپنے شہریں اور رعایا کو سب سے زیادہ یہی سبق پڑھاتے اور دہاتے
ہیں، اور اپنے سارے اصلاحی اور تعمیری منصوبوں اور تجویزوں کے جو اعراض و مقاصد بتاتے
رہتے ہیں۔ کم و بیش سب کی تان، روٹی اور پیٹ یا مادی اور معاشی زندگی کی سرگرمیوں پر ہی
ڈھکی ہوئی ہے۔

اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اسلام نے اس معاشی مسئلہ کا جو اخلاقی حل تجویز کیا ہے۔
اسکو واضح کر دیا جائے تاکہ دنیوی دولت کی حرص و ہوس کے اس فتنہ نے اس مسئلہ کو جو
غیر معمولی اہمیت دیدی ہے۔ اسکی اصلاح ہو جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند مسلمہ
اصولوں کا ذکر مناسب معلوم ہوا کہ پہلے چند مسلمہ اصولوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ اصل بات کا

سمجھنا آسان ہو جائے۔

۱۔ یہ عالم دنیا جس میں ہم اپنی عارضی اور فانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جس کو ہم اپنی آنکھوں کانوں وغیرہ حواس کے ذریعہ محسوس کرتے ہیں جس طرح یہ ایک حقیقت اور واقعی چیز ہے، اسی طرح عالم آخرت جو اس دنیوی زندگی کے گزارنے کے بعد سامنے آئے والا ہے۔ اور اسکی خبر اللہ تعالیٰ کے سبب پیغمبروں نے دی ہے۔ وہ بھی ایک قطعی اور نفس الامری یقینی حقیقت ہے۔ محض فرضی اور غیر واقعی تخیل نہیں ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے نقل اور عقل کی مدد سے ہم کو اس کے بارے میں بھلا اللہ پر قدرت اور اطمینان حاصل ہے۔

۲۔ پھر دنیا کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ اور اسکی ہر چیز راحت ہو یا تکلیف، تنگی ہو یا فراخی، فانی اور حقیقہ ہے۔ بخلاف عالم آخرت کے کہ وہ خود بھی غیر فانی اور جاودانی ہے اور اسکی راحت و تکلیف بھی ابدی اور دوامی ہے۔ اور وہاں پہنچ کر انسان کو بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا، یعنی اسکو بھی کبھی ختم نہ ہونے والی دوائی زندگی عطا فرمادی جائے گی۔ اسی طرح وہاں اللہ کے سعید اور خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، عطاء، غیر مجدد، وہ عطا خداوندی جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا۔ اور اسی طرح جن اشقیاء کی نجات اور سرکشی اور کفر و استکبار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوگا، ان کی تکلیفوں اور ان کے عذاب کا سلسلہ بھی کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا اور اسکی ہر چیز کے فانی ہونے اور آخرت اور اسکی ہر چیز کے باقی رہنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان کی فکر و سعی بس آخرت ہی کیلئے ہوتی اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہی ہوتا۔

۳۔ لیکن ان لوگوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سرالمرغیب اور آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس لئے اکثر و بیشتر آخرت کی ان حقیقتوں کے ماننے والوں پر بھی دنیا ہی کی فکر و غلب غالب رہتی ہے۔ یہ انسان کی ایک قسم کی فطری کمزوری اور غلطی ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کے ذریعہ انسانوں کی اس غلطی اور کمزوری کی اصلاح ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے درجہ کی کمتری اور اسکی حقارت اور دنیا کے مقابلہ میں آخرت کے مقام کی بلندی اور رفعت کو واضح کیا جاتا رہا ہے، خصوصیت کے

ساتھ قرآن مجید میں بڑے پر زور الفاظ اور اہمیت کے ساتھ جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ دنیا کی بے وقعتی اور ناپائیداری کو اور آخرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔

۵۔ تمام پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کیلئے اور آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ان کو کامل نلاح و پیرو کے مقام تک پہنچانے کیلئے جن چند خاص نکتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھے اور اس سے زیادہ دل نہ لگائے اور اسکو اپنا مقصود و مطلوب نہ بنائے، بلکہ آخرت کو اپنی اصل منزل اور اپنا دوامی وطن یقین کرتے ہوئے اور دنیا کے مقابلہ میں اسکی جو قدر و قیمت اور ہر اہمیت ہے اسکو پیش نظر رکھتے ہوئے دلوں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کرے اور اسی فکر کو اپنے تمام دنیوی فکروں پر غالب رکھے۔ پس انسان کی سعادت اور آخرت میں اسکی کامیابی کیلئے گویا یہ شرط ہے کہ دنیا اسکی نظر میں حقیر اور بے قیمت ہو اور اس کے دل کا رخ آخرت ہی کی طرف ہو۔

اسلام میں معاشی مسئلہ حاصل کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے | اگر ان چند اسلامی اصولوں کو ولفشین اور ان کے مطالبات اور تقاضوں کو مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو صاف واضح ہے کہ اسلام میں معاش کا مسئلہ کوئی اصولی اور اہم مسئلہ نہیں ہے، کیا آخرت پر یقین رکھنے والوں کیلئے معاد عالم آخرت کے سوا، معاش، کیا زندگی کا کوئی بھی معاشی یا غیر معاشی مسئلہ اس معنی میں کوئی اہم مسئلہ رہ جاتا ہے جس معنی میں جدید اور عصری معاشیات اور معاشی تعلیمات و رجانات نے افراد اور جماعتوں، شہریوں اور حکومتوں سب ہی کی پوری زندگیوں کو خالص معاشی یا دنیوی مسائل و مشکلات کے حل کرنے اور سلجھانے میں الجھا رکھا ہے۔

ایمان کے بعد تو ایک دین کیلئے سارے معاشی و دنیوی مسائل میں مسئلہ المسائل اور سب سے اہم ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ معاشی ہو یا غیر معاشی اسکی زندگی کی کسی راہ و روش میں کوئی قدم ایسا نہ اٹھے جس سے اسکی معادی یعنی آخرت کی زندگی کی منزل نہ ابھی کھوٹی ہوتی ہو کیونکہ زندگی کے جس مسافر نے سفر ہی کو منزل یا وطن نہ بنالیا ہو وہ سفر کی عارضی اور وقتی خوشحالی یا راحتوں اور دلچسپیوں کو کوئی ایسا اہم مسئلہ کیسے بنا سکتا ہے جس میں گم اور مہلک ہونے کی بدولت مستقل اور دوامی راحتوں والا وطن گرتا یا بگڑتا اور برباد ویران ہوتا ہو۔

اسلامی یا غیر اسلامی معاشیات | اسی جگہ سے اسلامی اور غیر اسلامی معاشیات کا یہ

کھلا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی معاشیات کا تمام تر تعلق "معاشیات" یعنی آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بناؤ بگاڑ اور فلاح و خسران سے ہے اور اسلام میں "معاشی مسئلہ" مواد کے ماتحت اور بالکل اس کے تابع ہے۔ اس لئے اس کا درجہ مواد کے اعتبار سے بالکل غیر اہم اور ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اور غیر اسلامی معاشیات کا مطلع نظر صرف دنیوی ترشتمالی اور ہیٹھ روٹی ہے۔ اسی لئے غیر اسلامی معاشیات میں معاشیات ہی کو اولیت کا درجہ دے کر اسی کو مقصد زندگی بنالیا گیا اور تحریکوں یا حکومتوں کی بنیادیں اسی پر قائم کر دی گئی ہیں۔ اسکو اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس کے حاصل کرنے میں آخرت کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے وہ بگڑتی ہے، یا سنورتی ہے۔ اسلامی تعلیم کی مد سے ساری مخلوقات کا تعلق اپنے خالق سے عبد و عباد یعنی بندہ اور بندہ پروردگار ہونے کا ہے۔ بندہ اور غلام کا کام صرف بندگی اور اطاعت و عبادت ہے۔ باقی بندہ پروردی یا عبادیت، یعنی بندہ کی واجبہ حاجتوں اور ضرورتوں کو برابر پوری کرتے رہنا، یہ ذمہ داری تمام تر اسی رب العالمین ہی کی ہے، جو مخلوقات کے سارے بیشتر عالموں کا خالق اور پروردگار ہے۔

انسانی اور غیر انسانی معاشیات | انسان سے نیچے کی جہادی اور حیوانی مخلوق اپنی بندگی کے فرائض و واجبات غیر فکری طریقہ پر "فطرت و جبلت" کی رہنمائی میں ادا کرتی رہتی ہے تو اس کی پرورش ہی ان کے فکری اور شعوری ارادہ و اختیار پر مبنی تدابیر کے بغیر ہی ہوتی رہتی ہے۔ البتہ انسان کو زمین پر پڑنے کے خلیفہ اور امین کا منصب دے کر بھیجا گیا ہے اس لئے خلافت و امامت کے فرائض منصب کی ادائیگی کے بعد اس کو ارادہ کی آزادی اور اختیار بھی عطا ہوتا ہے اور اسی آزاد ارادہ اور اختیار سے اپنی دنیوی زندگی یا معاشی حاجتوں کی سربراہی میں کام لینے کی طاقت ہی اسکو دی گئی ہے۔

مگر خدا تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے اس ارادہ اور طاقت کے استعمال کرنے کی اجازت خدائی احکامات کے تحت اور اس کے تفویض کردہ اختیارات کے حدود میں ہی دی گئی ہے۔

پھر حسب طرح ایک آقا اور مالک کو یہ حق ہے کہ غلام کی استعداد و استطاعت کے موافق چاہے تو اس کے سپرد کوئی ایسا کام کر دے جس سے خود غلام کی کوئی حاجت و ضرورت قطعاً پوری نہ ہوتی ہو۔ مثلاً پنکھا بھونکنے کا کام اس کے سپرد کر دے یا سر سے سے اس کے کوئی کام ہی سپرد کر دے بلکہ اس کے ذمہ صرف یہ کر دے کہ وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ اس طرح

مالک کو یہ بھی حق ہے کہ کوئی ایسی خدمت اس کے توالہ کر دے جس سے خود غلام کی بھی کوئی حاجت پوری ہو سکتی ہو۔ مثلاً اس کو تجارت یا زراعت کے کام میں لگا دے اور اس کی آمدنی اور پیداوار سے خود اس کے کھانے پینے وغیرہ کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔

مگر اس کا یہ مطلب نہ ہو گا کہ دوکاندار یا کھیتی باڑی کے اس کام کے بغیر وہ غلام کو بھوکا نہ لگا رکھتا۔ غلام کا پیٹ بھرنا اور تن ڈھکنا تو ہر حال آقا کی ذمہ داری ہے، چاہے کسی زمین یا آسمانی آفت کی بدست کیفیت میں ایک دانہ بھی پیدا نہ ہو اور دوکان سے ایک پیسہ کی آمدنی بھی نہ ہو۔

غرضیکہ اسلام نے خدا اور بندہ میں جو تعلق قرار دیا ہے اس کے تحت جس طرح بندہ کی ذمہ داری ہے چوں کہ بندگی اور ذمہ داری ہے۔ چہ تو بندگی جو گدایاں بشرط مزد کمں — اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ہر حال میں بندہ پر عہدی اور روزی رسانی ہے۔

البتہ یہ ہو سکتا ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں کہ خود بندہ ہی کی کسی مصلحت سے اس کو فاقہ کشی بھی گرا دی جائے۔ جیسا کہ طبیب بھی مرعین کی مصلحت سے اس کو کبھی فاقہ کا مشورہ دے دیتا ہے۔ مثلاً بندگی کے درہات بند کرنے اور غناطری کی آزمائش کے لئے ایسا کیا جائے۔

اسلامی معاشیات کا بنیادی اصول | معلوم ہوا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کے رزق و "معاش" کا مدار، ایجاد بندہ اور انسانی خود ساختہ معاشیاتی نظریات اور اسباب و مسائل پر نہیں ہے، بلکہ بقا نفس کیلئے جس طرح ہر جاندار کے رزق کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اور وہ محدود ہر کی بیشمار ولا تعداد مخلوقات چند و پرند وغیرہ کو اپنے خزان کرم سے رزق عطا کرتا ہے اور ان سب کو شکم سیر کرتا ہے، اسی طرح ہر انسان (خواہ مومن ہو یا غیر مومن) اس کے رزق کی ضمانت بھی اسی رزاق مطلق ذوالقوة المتین نے لی ہوئی ہے۔ جب بحری اور بری ان گنت مخلوقات کی روزی رسانی سے اس کے خزان نعمت میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی تو کیا گنتی کے چند محدود انسانوں کے رزق دینے سے اس کے وسیع امدان گنت خزان رزق میں تنگی آجائے گی؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَمَا يَتَخَذُ مِنَ مَالِهِ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ رِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ يَفْعَلُ" (الطہ) "کتنے طرح طرح کے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لادے نہیں پھرتے اللہ

ہی ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تم کو بھی وہ ترسب کا حال خود ہی پوری طرح سننے اور جاننے والا ہے" اور ارشاد ہے: "وَمَا يَتَخَذُ مِنَ مَالِهِ إِذْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ رِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ يَفْعَلُ" (الطہ) "اور کوئی (رزق کمانے والا) جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی

روزہ اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ پہلی آیت میں ”وہو السبع العلیہ“ کا یہ فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسب طرح اللہ تعالیٰ ہر فرد کو کفایت کی زیادہ سنتے اور مناسب طور پر حاجت روائی فرماتے ہیں، اسی طرح وہ سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو خود بھی جانتے ہیں اس لئے بغیر مانگے بھی خود ہی روزہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کہ جب تک تم داد و زیادہ اور احتجاج و ہڑتال کے سلسلے سے برپا نہ کرو حکومتی کارکنان رزق سے مشکافی نہ ہوتی ہو۔

رزق کی تنگی اور فراخی | ہر جاندار کے رزق کی ضمانت اور ذمہ داری اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عظیم اور احسان عظیم سے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ مگر نفس رزق کی ضمانت کے بعد رزق بسط و قلع یعنی معاش فراخی اور تنگی کا مسئلہ پھر بھی نکو بینی اور تمدنی مصالح کے پیش نظر ہمیشہ رہتا ہے۔ اس رزق برابری اور معاشی مساوات کا وعدہ خدا کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ (باقی آئندہ)

بہتید : پانچاد اسلام — یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا موضوع آخرت کی دائمی اور حقیقی زندگی کے حصول کیلئے دنیا کی چند روزہ زندگی کو استوار رکھنے کا طریقہ بتلانا ہے اور اسی مقصد کے لئے زندگی کے کسی مرحلہ پر بھی پیش آنے والی ضرورتوں کو تشنہ نہیں چھوڑتا۔ سعادت اخروی کے طریقوں کو ترغیب و ترہیب سے بیان کرتا ہے اور تجارت، سیاست، ملازمت، زراعت سب شعبوں میں حلال و حرام کی رہنمائی کرتا ہے مگر وہ طبیعات نجوم اور جغرافیہ وغیرہ کی کتاب نہیں کہ ہر زمانہ کے عروج و ارتقاء کے سارے مراحل بتلائے، البتہ بطور آیات و آفات اور مبدء و معاد میں غور و فکر کرنے کیلئے کہیں ضرورت آتی تو ان اشیاء کا ذکر ایسے جامع کلمات سے کرتا ہے جس سے قیامت تک اہم فنی مسائل بھی مستنبط ہو سکیں مگر یہ نہ ہر شخص کا کام ہے نہ اس کا فہم ایمان کیلئے ضروری ہے۔ اولیٰ الابصار اور عقلمندوں کیلئے علوم کا لامتناہی ذخیرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ان کلیات سے قیامت تک جزئیات نکالے جاسکتے ہیں۔ — محترم بھائیو! خداوند کریم کی کائنات جہ جہ و حساب ہے اسکی وسعتوں کا اندازہ ہمیں کیا جاسکتا، ایک حدیث میں اسکی تغیر ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ عرش معلیٰ کے نیچے ایک ہزار قندیل لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساتوں آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ صرف ایک قندیل میں سمائے ہوئے ہیں، باقی قنادیل میں کیا ہے۔؟ اس کا علم کس کو ہو سکتا ہے۔؟ وما یعلم جنود ربک الاہو — مختصر یہی کچھ عرض ہوا آئندہ موقع پر مزید تفصیل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

تحریک ریشی رومال کے بارے میں ایک شرمناک جھوٹ کی تردید

مدیر الحق کے نام حضرت مولانا محمد اسعد مدنی مدظلہ کا ایک دھنا حق مکتوب

جہادِ حریت و استقلال و امن کے بارے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن دیوبندیؒ کی مالگیر اور بے مثال تحریک ریشی رومال سے مشہور ہے۔ لائل پور کے کسی ماؤف داغ شخص نے کچھ عرصہ قبل اس تحریک کے بارے میں تحریک ریشی رومال کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں تاریخی واقعات کو ادھر ادھر سے جرح کر کے اپنی کتاب کی نسبت حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کی طرف گردی اور تحریک کی ناکامی کے اسباب کے ضمن میں تحریک کے بعض نتائج اور بنیادی کارکردگی کے جذبہ اخلاص اور وفاداری پر سمیع انداز میں دست درازی کی۔ اس بارے میں حضرت مولانا محمد اسعد مدنی صاحبزادہ حضرت شیخ الاسلامؒ نے اپنی تشریف آوری کے موقع پر مدینہ منورہ کے استفسار کے جواب میں جو تحریری وضاحت فرمائی، اسے سوال سمیت من و عن یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔

سید ادارہ

حضرت محترم مولانا محمد اسعد مدنی مدظلہ

جناب عبدالرحمان ہزاروی نامی ایک شخص نے تحریک ریشی رومال کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جسکی نسبت تصنیف حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کی طرف کی گئی ہے اس کتاب کے آخر میں حضرت شیخ الہند مرحوم کے ایک ہدایت ممتاز بیان تار محمد علیہ اور صاحب

سہولت اور تحریک کے سرگرم کارکن امیر مائٹا مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ اور شیخ الہند کے بعض دیگر غرض رفقہ کے متعلق نہایت بھونڈے طریق سے ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن سے ان حضرات کی بے لوث قربانی اور بے مثال کردار و شخصیت کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہے اور تاریخی حقائق سے لاعلمی دیکھنے والے حضرات غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یہ کتاب آئینہء انصاف کے مطالعہ سے گزری ہے یا نہیں۔۔۔ اس قسم کی بے سروپا باتوں کے بارہ میں آپ کا کیا تاثر ہے۔

والسلام

سمیع الحق مدیر ماہنامہ الحق دارالعلوم حنائیہ کراچی نمبر ۱۰، جولائی ۱۹۶۹ء

بجواب۔ محترم المقام مدیر ماہنامہ "الحق" دامم مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔۔۔ تحریک ریشمی روپاں "مرتبہ مولوی عبدالرحمان ہزاروی کی تصنیف کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کی طرف منسوب کرنا بدترین افتراء ہے یہ تصنیف مولوی عبدالرحمان صاحب ہزاروی کی طبع زاد ہے جس میں تاریخی واقعات کو مسخ کر کے انتہائی مکروہ صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے بعض اقتباسات پیش کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتاب حضرت قدس سرہ کی تصنیف ہے۔۔۔ اس میں خاص طور پر وہ جگہ انتہائی مکروہ افتراء ہے جس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے غرض خادم و جان نثار اور رفیق و سادست اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ غرض خادم و جان نثار اور رفیق و سادست اور حضرت مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ کی کوشش کی گئی ہے۔۔۔ میں مولوی عبدالرحمان ہزاروی کی اس قسم کی تمام افتراء پر دلائل کی پُر زور تردید کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت مولانا عزیز گل صاحب کے متعلق اس کتاب میں کی ہیں اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ نہ صرف مرقدہ کے تعلقات حضرت مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ سے انتہائی یگانگت اور اخلاص کیساتھ قائم رہے ہیں۔ اور والد محترم کے انہیں تعلقات کے احترام میں انتہائی عظیم الفرصت کے باوجود میں نے ان کی زیارت کی بیس نہ تھا کہ حصول کے لئے ان کے دیہاتی غام مکان پر حاضر ہونے کی آج ہی سعادت حاصل کی ہے جہاں وہ اسی ودیشانہ اور بتل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے مخلصین کا طرہ امتیاز اور حضرت مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ کی طویل تاریخی زندگی کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت رہی ہے۔

اسعد غفرلہ

۱۰، جولائی ۱۹۶۹ء پشاور

ترہیت و تزکیہ موقوفات حضرت مولانا الشیخ عبد الغفور العباسی ہاجر مدینہ قدس سرہ

مدنی شیخ محلی مجلس میں

جامع مرتبہ
احقر سمیع الحق غفرلہ بزبانہ قیام مدینہ ۱۳۸۳ھ
مقام
مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
زمانہ موقوفات
۲۷ رمضان المبارک تا ۲۸ رجبی قعدہ ۱۳۸۳ھ

گذشتہ پوسٹہ

فرمایا اپیری مریدی کا اصل مقصد تو شریعت پر لگانا اور حضورؐ کی صحیح محبت اور اتباع سنت پیدا کرنا ہے، اگر ایسا پرل جائے تو لائق ہے پیری کے۔ بشرطیکہ اس کی زبان میں اثر ہو اگر ایسا پیر سچا اور خاموش بھی بیٹھا ہے تب بھی فیض سے خالی نہیں رہتا، من لم ینفعہ مسکو متالم ینفعہ کلامنا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے، یعنی جنہیں ہماری خاموشی سے فائدہ نہ ہو انہیں ہماری باتوں سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لفت الغلب یاخذ من الطبع یاخذ من الطبع، تاجر کے ساتھ بیٹھو گے تو تجارت کا شوق ہوگا، تاجر کے اثرات دل میں سکس ہو جائیں گے شرابی کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کے اثرات قلعہ پر پڑیں گے، العجبۃ مؤثرۃ صحبت بہر حال مؤثر ہے، الحمد للہ آج میری طبیعت خشک ہے آرام ہے تو یہ چند باتیں خدمت میں عرض کیں۔

فرمایا: دنیا فانی ہے موت سر پر ہے، انسان کو محتاط رہنا چاہیے نہ ظلم پر غرور ہو نہ مال پر نہ تقویٰ و شجاعت پر نہ دنیا پر کہ یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں عمل مریدی ہے، باتوں سے کام نہیں لیتا۔

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن بجائی کہ اندریں راہ قلاں بن قلاں پیر کے نیست

علم وہ ہے جس سے عمل پیدا ہو، عمل وہ ہے جس میں اخلاص کی جان ہو، اخلاص وہ ہے جس سے خوفناک خشیت پیدا ہو، ادا اگر خوف پیدا ہو تو غرور و سادگی ہوگی، سوئے گا تو جلدی اٹھ کر روئے گا اور

گڑا گڑا سٹے گا، بدن پر ہر وقت خوف طاری ہوگا۔ انشاء اللہ العزیز۔

فرمایا، ایسا علم جس میں صالحین اور سب پر تنقید ہی تنقید ہوتا ہے، اپنے نفس پر بدظنی کرتے رہو۔

مرا پیر واناں و مرشد شہاب دوائف ذفر مودہ (؟) آب

خود ہی سمجھتے کہ توڑ دو، یہاں لوگ بچ کر نئے آکر اوروں پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔
تہیں کیا۔ اپنا کام کرتے رہو۔ یہاں شیاطین بھی اچھی طرح گمراہ کراتے ہیں، یہ تو امتحان اور عشق کا سفر ہے، اس کا مقام ہے، ہم تو عبید الامنان ہیں نہ کہ عبید الامتحان۔

فرمایا، سلوک آج کل کہاں ہے، کرنے والے کہاں ہیں، ہماری تو صرف تبلیغ ہے، ہمارے ایک سید صاحب ہیں کہ محکمہ میں میں نے ان سے ذکر کی حالت پر بھی، کہا بیانی زرد سے کھاتے ہیں، مجاہدہ کہاں ہوتا ہے۔ شاہ غلام علی دہلوی نے فرمایا کہ مغلظ فقیر میں چار حروف ہیں ت میں ناقہ کی طرف اشارہ ہے تو ناقہ کئی کہاں ہے، ق میں قناعت کی طرف اشارہ ہے، ہم لوگوں میں کہاں ہے، ق میں یاد حق کی طرف اور ت میں ریاضت کی طرف اشارہ ہے، تو وہ بھی نہیں اگر ناقہ کر لیا تو فضل رب حاصل ہوگا تو ہی ت فضل بن جائے گا۔ اگر قناعت کی تو قرب حق حاصل ہوگا، یاد حق میں لگا کر اس کو بھی یاد حق حاصل ہوگی، اور ت سے رحمت کا سستی ہوگا۔ وند ت مضیوت ق قباح ت ق یا س اور ت رسوائی کا موجب بن جائے گی۔
فرمایا: ہم نے تبلیغ کو ایک ذریعہ بنایا ہے اصلاح کا، وند سلوک کہاں سلوک والے لوگوں کو ڈالتے تھے کہ استخارہ کرو عباد غور و فکر کر کہ بیعت کی رائے قائم کرو۔ مگر ہم پھنساتے ہیں اور خود بلا تے ہیں تاکہ کسی طرح ادھر آجائے اور جس کدھر اس راستہ سے اصلاح ہوتی ہے ہنگام حق کے ذریعہ سے۔ زبانی تعلیم سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا صحبت اور حال سے تاثر ہوتا ہے۔ صحیح طبیعت والے کے قلب سے صحیح اثرات کا انعکاس ہوگا، بُری طبیعت سے بُرے اثرات کا انعکاس ہوگا، اس لئے ذکر اور صحبت صحیح اس زمانہ میں حفظ ایمان کے لئے ضروری چیز اور بہترین سامان ہے۔

فرمایا: یہ بیعت ابتدائے اسلام سے خاص و عام (علماء و عوام) میں جاری رہی، ہر عمر ہر زمانہ ہر قرن میں اہل اللہ کے ہاتھ پر علماء اور عوام سے بیعت کی ہے یہ بیعت بیعتِ توبہ ہے۔ ایسے شیخ کو تلاش کرے جو عالمِ شریعت ہو یا محلِ ہر، امر یا لعوت ناہی عن المنکر ہو،

ابھی باتوں کا بتوانے والا ہو اور اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا ہو، تمام ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کراتے اور بیعت کرنے والا آئندہ زندگی کے لئے اس بات کا وعدہ کرے کہ جہاں تک ہو سکے زندگی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کروں گا۔ اور غلامت شرع کوئی کام نہ کروں گا۔ مقصد اس بیعت سے قرب حق و رضا ہے، تاکہ آئندہ زندگی سنت اور شریعت والی زندگی ہو تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو، یا ایمان اس دنیا سے چلا جائے، اگر صغیرہ گناہ پر ملامت کی جائے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ انگریزی بال رکھنا، ڈاڑھی منڈانا سب گناہ ہیں۔

ایک شخص کو بیعت کرتے وقت فرمایا: پاکستانی زمین بڑی عجیب ہے، بڑی سرسبز ہے، قبولیت کی صلاحیت رکھتی ہے، لوگوں میں انابت اور توبہ کا جذبہ موجود ہے۔

فرمایا: ایک مجلس میں ایک صاحب مردودی جماعت کے امیر تھے، میرے سامنے اسکی اور جماعت کی بڑی تعریفیں کیں گے میں نے ٹانٹ دیا، کہ اتنی تیز باتیں مت کرو، سیاست تو ہمارا دین ہے، دین پر چلنا ہی سیاست ہے، افراد کی اصلاح کرو تو سیاست خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، مردودی کا کام مجھے بتلاؤ اور میں ایسے بیٹھار ایک ایک فرد کی مثالیں پیش کرتا ہوں کہ ان کے ایک جگہ جانے سے سینکڑوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، ڈاڑھی چھوڑنے لگتے ہیں، گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، تم مجھے بتلاؤ کہ مردودی صاحب نے کسی ایک کی بھی اصلاح کی کہ اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو جائے، سب ڈاڑھی سکٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے محمدی ڈاڑھی چاہیے، مردودی ڈاڑھی نہیں۔ مردودی کسی امام کا مقلد نہیں کسی ایک بزرگ کا مقلد نہیں اس نے صحابہ تک کو مقلد سے نہیں چھوڑا، تو میں نے کہا کہ ایسے شخص کی اتنی تعریف مت کرو۔

بعد از نماز مغرب ایک دفعہ جب کہ مسجد نبوی سے مکان جاتے ہوئے حضرت کے ساتھ تنہا جا رہا تھا تو فرمایا کہ ابتداء میں میں جب یہاں آیا تو کئی حج یہاں سے عرفات تک پیدل کئے۔ پانی کی مشک اور سامان ضرورت اٹھاتے ہوئے جب ہمارے رفقاء پیدل جاتے اور ذکر و اذکار میں محو ہوتے تو عجیب طعت ہوتا۔ اس قسم کے پُر از مشقت حج میں پہلی دفعہ جو کیفیت محسوس ہوئی وہ پھر نہ ہوئی میں نے عرفات کے میدان میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے دو پلیٹوں میں دو تلی ہوئی مچھلیاں میرے سامنے رکھیں اور

فرمایا کہ صبح مبرور و ہذا لا عمرۃ متعبدۃ۔ (یہ ایک مقبول حج امد و دوسرا مقبول عمرہ ہے)۔
 فرمایا : بعد از عصر مجلس میں قاری نے تلاوت فرمائی تو فرمایا : کہ قرآن مجید کی یہ تلاوت کسی
 امد چیز میں بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی نعمت ہے الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام و شرفنا بہ۔
 میں سبب پہلی بار مدینہ منورہ میں حرم شریف میں حاضر ہوتا تو ایک عجیب خوشبو مزار مبارک کے
 اندر سے آتی تھی امد مجھے عکس ہوتی تھی، سبب رخصت ہو کر واپس جانے لگا تو راجع تک
 عکس ہوتی رہی، وہ ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ حال مبارک اور کلام پاک کی خوشبو اور حضور
 اقدس کے مزار کی خوشبو تو میری زبان سے بے اختیار نکلتا کہ یہ کفار یہاں آکر کیوں یہ خوشبو نہیں
 پاتے کہ مسلمان ہو یا شیخ کوشش پاچھے کہ اسلام کی نعمت حاصل ہو۔ معاذ اللہ اس کے اخلاق اور
 حضور کی صفات نصیب ہوں۔

حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوریؒ کے مزار سے بعد از وفات خوشبو آسنے لگی تھی امد
 اخبارات میں بھی نکلا، اس کا تذکرہ ہوا تو فرمایا : بیشک یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قیامت
 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی مثال بادشہ
 جیسی ہے۔ لا یدعی فی اولہ حبشۃ ام فی آخرہ۔ اولی میں بھی خیر ہے آخر میں بھی خیر ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں علماء صلحاء اور شائخ کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری
 رہے گا۔ بایزید بسطامیؒ ایک دن نصاریٰ کے گرجے میں لباس نصاریٰ پہن کر تشریف لے
 گئے ان کی عبادت کا ایک خاص دن ہوتا ہے۔ جب پادری خطبہ دینے کھڑا ہوا تو اسکی زبان
 بند ہو گئی تو کہا کہ کسی اجنبی شخص کی وجہ سے میرے قلب پر اثر ہوا کہ زبان چلتی نہیں، لوگوں نے
 تلاش شروع کی گمبائزید کو پہچان نہ سکے۔ جب پادری دوبارہ منبر پر کھڑا ہوا تو دوبارہ اسکی
 زبان بند ہو گئی تو تلاش شروع کر دی اور کہا کہ ظاہری لباس کو مست دیکھو بلکہ اجنبی چہرہ اور صورت
 کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ صورت تھی تھی اور حضرت بایزید کو پہچان گئے، پادری کو بتلایا تو وہ
 آیا، ہاتھ پرے اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اور کلمہ کیا پڑھا کہ مجلس میں جتنے لوگ تھے سب
 کلمہ پڑھا۔ مولانا رومؒ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ شان الوصیت دیکھئے کہ نیک شخص کو لباس
 نصرانیت پہنا کر سینکڑوں ہزاروں سے لباس نصرانیت اترا دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کی بعض ظاہری
 چیزیں اسی قسم کی ہوتی ہیں امد اس سے بھی اتنا خیر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگزوں پر تنقید سے
 بچائے۔

خواجہ عزیزان زمینی سے کسی نے پوچھا تعویذ کیا ہے۔ فرمایا اتصال و انفصال

بھڑنا اور تڑنا، یعنی اللہ سے جوڑنا اور مخلوق سے توڑنا۔ سوال کرنے والے کو پڑا بٹا تھا، جوڑنا توڑنا اس کا کام تھا، تو اس کے پیشے کے مطابق اسے جواب دیا۔ ایک دفعہ آپ خوارزم تشریف لے گئے تو شہر میں داخلہ کے وقت فرمایا کہ بغیر اذن ملکی اور خاص زمان کے داخل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ خواجه عزیزان شہر میں اذن ملکی اور آپ کی سند سے داخل ہونا چاہتے ہیں، بادشاہ نے ہنسی مذاق کیا اور کہا کہ ہر شایع آئے گا اور اسے شاہی ہر دی جائے گی، اور ہنسی مذاق میں اجازت دی اور ہر گواہی۔ شہر میں داخل ہوتے تو وہاں کے مزدوروں کے پاس پہنچ کر کہا کہ آج عزیزان کے ساتھ کام کرو مزدوری بہت ملے گی، کام آسان ہے ہاتھ سے گئے عصر تک انہیں بٹھایا، نماز سکھائی مراقبہ کروایا اور اچھی خاصی مزدوری بھی دی۔ ہمارے مشائخ نے ایسی قربانیاں ہدایت کے لئے دوسرے دن مزدوروں کا اور بھی بٹھایا ہو گیا، یہاں تک کہ بازار میں مزدور نہ ملتا تھا، شکایت بادشاہ تک پہنچی کہ ایسا شتمن آیا ہے، اور انہیں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سارے مزدور اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سارا نظام گھڑ بڑ ہو جائے گا۔ کام کے لئے کوئی مزدور نہ ملے گا۔ بادشاہ نے خواجه عزیزان کو بلایا اور کہا میں تو بادشاہ کی اجازت اور ہر سے یہاں داخل ہوا ہوں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اسے یہ تر بڑا ملکتہ ہے، ہم نے تو دیوانہ سمجھ کر مذاق کیا تھا۔ الغرض بادشاہ اور مصائب بھی بیعت ہوئے، ہمارے شاہ خالد مدعی نے مکہ میں ایک خلیفہ کو اپنی طرف سے رقم بھیجی کہ میں تم کو دیتا رہوں گا، مگر کسی راہی سے کچھ نہ لینا کہ ہمارے مشائخ پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اور ان پر ہتھ نہ آئے وہ ہتھ ہمارے اسلاف اور اکابر سے

اولئک آباء فنجہنی بمثلہم ادا جمعہتنا یا جبرئیل المباح

جہاں بھی ہمارے بزرگوں نے قدم رکھا وہاں ایک عالم روشن کر دیا ہمارا مقصد جی خدا کرے کہ صرف معاف حق، قرب حق و معاف حق ہو جائے، باقی سب (پھیلے) ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسجد نبوی کی فضیلت کہ ایک نماز کے عوض ایک ہزار کا ثواب ہے مردوں کے لئے ہے عورتوں کیلئے نہیں ان کیلئے گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے اور عطر لگا کر جاتی ہیں، تو اور بھی بڑا ہے، ہاں چونکہ باہر سے دور دراز سے عورتیں سفر کر کے آتی ہیں تو انہیں بھی چاہئے کہ سادہ اور باپردہ لباس میں جائیں اگر پردے پر سے میں جاتی ہیں، شریعت کی حدود سے اندر نہ جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفت کا اجر و بدلہ انہیں دیدے۔

(جہادی ہے)

سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ

ہدایت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

گلدستہ سے پیوستہ

۱۸۔ فرمایا : ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحبؒ نے ایک مرتبہ ایسی عجیب اور گہری بات فرمائی جو آج تک رفلکس کی زبان پر نہیں آئی۔ فرمایا : لوگ اتفاق اتفاق پکارتے ہیں، اور اتفاق کی بڑائی میں نہیں سمجھتے۔ محض باتوں سے اتفاق کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق کی جڑ یہ ہے تواضع۔ جو لوگ تواضع ہوں گے ان میں نزاع ہو ہی نہیں سکتا اور نا اتفاق ہمیشہ کبر سے ہوتی ہے۔ اور بغیر تواضع اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہر شخص میں تواضع ہوگی تو ہر شخص اپنے اوپر دوسرے کے حقوق سمجھے گا، اور ان میں اپنے کو قاصر پائے گا، تو سب کے سب ایک دوسرے کے سامنے بچیں گے۔ (فوائد الصعبة ص ۲۹، محاسن الاسلام ص ۳۹)

۱۹۔ فرمایا : کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی کا یہ مصرع "جوانی گئی زندگانی گئی" (پر را شعر یہ ہے۔۔۔ درینا کہ عمر جوانی گئی۔۔۔ جوانی گئی زندگانی گئی) سن کر جوانی میں ہم کو خیال ہوتا تھا کہ جوانی کسے ہانے سے زندگی کیونکر جاتی رہتی ہے۔ آخر بڑھا پے میں بھی تو زندگی رہتی ہے۔ مگر بڑھا پے آنے کے بعد شاید ہو گیا کہ حاجی صاحبؒ نے سچ فرمایا تھا۔ واقعی۔۔۔ کہ جوانی گئی زندگانی گئی۔۔۔ اب کسی کام کو دل نہیں چاہتا۔ بس یوں ہی چاہتا ہے کہ ہر وقت پلنگ پر لیٹے رہیں۔ (علم الصنوف عن رعم الاذوف ص ۳۷)

۲۰۔ فرمایا : مولانا دوم فرماتے ہیں۔۔۔

گو یدم مندیش جز دیدار من

قافیہ اندیشم و دلدار من

یعنی جب میں قافیہ سوجھتا ہوں تو مجھ پر یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے دیدار کے سوا کسی چیز کو مست سوچو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثنوی میں جس قدر قافیے ہیں وہ سب بے تکلف خود ہی آگئے ہیں، سوچ کر نہیں لائے گئے مگر اس پر بھی ثنوی کی بلاغت کا یہ حال ہے کہ مومن خاں دہلوی کا قول حضرت مرشدی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے مومن خاں سے پوچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کا کلام محبت نہیں۔ مومن خاں نے کہا کہ کسی جاہل کا قول ہو گا۔ مولانا کا استادانہ کلام ہے۔ (مظاہر الاقوال ص ۵)

۲۱۔ فرمایا: جب ہمارے حاجی صاحبؒ نے اس مسجد (پیر محمد والی) میں قیام کا ارادہ کیا، کیونکہ پہلے یہ سہ درمی بنی ہوئی نہ تھی۔ حضرت بیاں جی صاحب قدس سرہ کے حکم سے بنی ہے۔ تو حاجی صاحبؒ کے بیٹھنے سے پہلے اس مسجد میں ایک بزرگ حسن شاہؒ رہتے تھے، صاحب سماع تھے مگر سچے آدمی تھے، دکاندار نہ تھے۔ جب انہوں نے حاجی صاحبؒ کو یہاں قیام کرتے دیکھا تو وہ اپنا بستر لپیٹ کر شاہ ولایت میں جا پڑے اور فرمایا کہ اب شیخ بستی میں کامل آگیا ہے اس کے سامنے مجھے بستی میں رہنے کی ضرورت نہیں، وہ جنگل میں جا پڑے اور اپنی زندگی کے دن پر سے کٹے، واللہ میں اس ادا کا عاشق ہوں، افسوس اب ہمارے اندر یہ باتیں نہیں رہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتیؒ اپنے شیخ علی احمد صابرؒ کے حکم سے پانی پت تشریف لائے اور یہاں قیام کا ارادہ کیا تو پانی پت میں شاہ بر علی قلندرؒ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کے ہاتھ کوڑے میں پانی بھر کر شیخ شمس الدینؒ کے پاس بھیجا۔ حضرت شیخ شمس الدینؒ نے اس پر ایک پھول دکھ کر واپس کر دیا۔ لوگ اس رمز کو نہ سمجھے تو انہوں نے قلندر صاحبؒ سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا کہ میں نے شیخ شمس الدینؒ سے یہ کہا تھا کہ پانی پت میرے اثر سے ایسا بھرا ہوا ہے جیسے یہ کوڑا پانی سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ آپ فضول تشریف لائے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس طرح رہوں گا جیسے پانی پر پھول رہتا ہے۔ پانی کی جگہ کو نہیں گھیرتا، یعنی میں آپ کے اثر میں تصرف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شاہ بر علی قلندرؒ خود ہی بستی چھوڑ کر جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ مگر یا حضرت شیخ شمس الدینؒ کو اجازت دے دی کہ تم جب طرح چاہو تصرف کرو۔ اب ہماری ضرورت نہیں۔ (ارضاء الحق حصہ دوم ص ۵۰)

۲۲۔ فرمایا: حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں اشرف علی ٹھٹھا پانی پیا کرو۔

جب ٹھنڈا پانی پیو گے ہر بن موسے انورؑ شکر لکے گا۔ ادا کر گم پانی پیو گے تو زبان تو الحمد للہ کچھ گی مگر اندر سے دل ساتھ نہ دے گا۔ پھر فرمایا جب طرح ٹھنڈا پانی نعمت ہے اسی طرح پیاس بھی نعمت ہے۔ کیونکہ اس سے اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ رمضان میں افطار کے وقت سرد پانی سے کتنی مسرت ہوتی ہے۔ بلکہ، اہتمام سے برف وغیرہ سے سرد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ ہیں علوم اس ارشاد سے پیاس کا نعمت ہونا معلوم ہوا حالانکہ وہ بھی آثار بشریت اور شہوات دنیا میں ہے۔ (الیسر مع العسر ص ۱۲)

۲۳۔ فرمایا: کہ جیسے تمام قرآن شہر ہے صوفیہ تین مضمونوں کی۔ توحید، رسالت اور معاد۔ اسی طرح حضرت حاجی صاحبؒ نے ساری شریعت کا خلاصہ نکالا تھا کہ تمام شریعت میں دو مضمون اصل مقصود ہیں۔ ایک توحید عالی، دوسرے حقوق شیخ (ملفوظات کمالات اشرفیہ ص ۱۲) حقوق شیخ کے بارے میں حضرت مولانا عزیز الحسن صاحبؒ نے خوب فرمایا ہے۔

تین حق مرشد کے ہیں رکھ انکو یاد
اعتقاد و اعتماد و انقیاد

۲۴۔ فرمایا: کہ ہمارے حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ ایسی ہے جیسی پرندہ اور سایہ۔ آخرت پرندہ ہے اور دنیا سایہ۔ تم پرندے کو پکڑو سایہ خود بخود اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ ادا کر سایہ کو پکڑو گے تو نہ وہ قبضہ میں آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ طالب آخرت کے پاس بہت سال آجاتا ہے بلکہ حق تعالیٰ اپنے اپنے پاتھ و اوں کو رحمت اور چین دیتے ہیں، ادا ایسی راحت دیتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ چاہے اس کے پاس مال و دولت کچھ نہ ہو مگر اطمینان اور شہر قلب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

(کمالات اشرفیہ ص ۱۲) مرشدنا حضرت حکیم الامتؒ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا مطلوب نہیں لیکن آخرت کے ساتھ دنیا خود آجاتی ہے جیسے چمچ کو جاتے وقت کراچی (یا بمبئی) کی سیر مقصود نہیں ہوتی لیکن راستہ میں کراچی خود آجاتی ہے۔ (القول العزیز)

۲۵۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحبؒ دو شخص کو ہجرت سے منع فرماتے تھے، ایک تو دنیا داروں کو کیونکہ یہ لوگ کہہ کہہ حقوق کیا ادا کریں گے، دوسرے علماء و مقتداؤں کو، کیونکہ ان کی ہجرت سے ہندوستان ہم پولیس ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ دل بیکہ و جسم بہ ہندوستان بہ اندانکہ جسم بہ کہہ و دل بہ ہندوستان۔ یعنی دل کہہ کی طرف لگا، براہ جسم ہندوستان میں ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ جسم کہہ میں ہو اور دل ہندوستان میں اٹکا ہو۔ اسی لئے حضرت عمرؓ کی عادت

محق کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ اب حج ہو چکا، اب گھر کا رستہ لو، یا اھلۃ النیمۃ یمکف ذیلاً اھلۃ الشاؤر شامکم ذیلاً اھلۃ العبرات عذابکم۔ حضرت عمرؓ بڑے حکیم تھے، وہ جانتے تھے کہ حج کے بعد قدرتی طبع پر وطن کا اشتیاق ہوگا، تو اب ایسی حالت میں کہ کہ اندر قیام کرنا باطن کے لئے معزز ہے۔ اس دیار میں اپنے گھر کو یاد کرتے ہوئے نہ رہنا چاہیے، یہ بڑی گستاخی ہے۔ (کمالات، اشرفیہ ص ۵۴، تفاعیل الاعمال ص ۱۱، محاسن الاسلام ص ۱۱)

۲۶۔ فرمایا: ایک دفعہ کسی نے شریف مکہ اور حکام کی شکایت حاجی صاحبؒ کی مجلس میں کی جو صورت غیبت محق کہ یوں ظلم کرتے ہیں۔ یوں پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت نے سنے تھے ہی معاً فرمایا کہ ہاں بھئی آجکل اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ (جلالیہ اور جمالیہ کے وہ معنی نہیں جو عالمین کہتے ہیں جن میں ان کے نزدیک گروشت چھوڑ دینا ضروری ہے وہ تو ایک مختصر اصطلاح ہے۔ بلکہ مراد اسماء جلالیہ سے اسماء قہریہ اور اسماء جمالیہ سے اسماء لطیفہ ہیں، تو یہ سختی وغیرہ جو کچھ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ظہور ہوتا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی حکمتیں برقی ہیں۔) وہاں تو دل میں ایک ہی لباس نہ تھا۔ اس کے بعد مسئلہ توحید اور وحدت الوجود اور مسائل سلوک کی تحقیقات شروع ہوں گی جس سے وہ غیبت علم و حکمت بن گئی، آجکل گورڈ کا کاغذ بننا ہے ہم نے حاجی صاحبؒ کے یہاں گورڈ کی کتاب بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسی ہی لغو اور فضول بات کسی نے کہی ہو مگر حضرت نے اس پر ایک عالم عظیم متفرع فرمایا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ حضرت وقت کے امام تھے اور اکثر محققان سلف سے بڑھے ہوئے تھے۔ (جمال الجلیل ص ۱۲، النور ص ۱۲۷) فرمایا:۔

ہر چہ گیرد علتی علت شود ہر چہ گیرد کا سبب علت شود
 علتی جو کچھ اختیار کرتا ہے علت ہوتی ہے، کامل اگر کفر بھی اختیار کرے گا علت ہوگا۔ اسکی توجیہ میں حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا ہے کہ پہلے مصرعہ کا مصداق منافی ہے کہ کلمہ توحید پڑھنا اس کے لئے حدک اسفل من اند یعنی دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں پہنچنے کا سبب ہو گیا اور دوسرے مصرع کے مصداق عمار بن یاسرؓ ہیں جنہوں نے کفار کے مجبور کرنے سے کلمہ کفر جاری کر دیا اور کلمہ کفر کا تلفظ کرنے کے بعد روئے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو قرآن وحی الہی میں قانون اکراہ نازل ہو گیا۔ من کفر بالله من بعد

ایمانہم الاٰمَنَ اَکْبَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَذَلِكُمْ مِمَّنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ مَذْذَرًا فَعَدَّيْهِمْ عَقَبَتِ بَنُو اللَّهِ وَكُفُّوا عَنْهُ أَيْدِيَهُمْ - جو شخص اللہ پر ایمان لائے بعد میں اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو لیکن اس جو کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، اور انکو سخت عذاب ہوگا۔ گو آیت اکرہ نازل ہوئے کے بعد حضرت عمار بن یاسرؓ کا فعل قانونِ شریعت بن گیا۔ (جمال الجلیل ص ۳۶، استمرار التوبہ ص ۱۲)

۲۸۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے یہاں ظاہری عاسبہ نہ تھا مگر برکت اتنی زبردست تھی کہ عاسبہ میں وہ کام نہیں بن سکتا جو حضرت کے یہاں بلا عاسبہ ہی بن جاتا تھا۔ یہ عصب حضرت کی برکت تھی۔ (کمالات اشرفیہ ص ۲۹)

۲۹۔ فرمایا: حافظ محمد صائم صاحبؒ اور ہمارے حاجی صاحبؒ میں یہ معاہدہ قرار پایا تھا کہ جہاں ایک صاحب بیعت ہوں دوسرے کو خبر کر دیں۔ وہ بھی انہیں بزرگ سے بیعت ہو جائیں گے۔ پھر حضرت حاجی صاحبؒ لوہاری جاگرمیاں جی صاحبؒ (قطب عالم حضرت مہاجرین) اور محمد صاحبؒ (جہنپہاڑی لوہاری) بیعت ہو گئے اور حافظ صاحبؒ سے تذکرہ کرنا بھول گئے۔ جب حافظ صاحبؒ نے دیکھا کہ یہ بار بار لوہاری ہاتھ میں تو دیانت کیا کہ آپ بار بار لوہاری کیوں جاتے ہیں۔ فرمایا میں ایک بزرگ سے بیعت ہو گیا ہوں، فرمایا: ہم سے تو معاہدہ ٹھہرا تھا کہ دونوں ایک جگہ بیعت ہوں گے، ہم سے تذکرہ کیوں نہ کیا۔؟ فرمایا میں بھول گیا تھا اب پہلے پہلو۔ چنانچہ حافظ صاحبؒ بھی ہمراہ ہوئے، جب آپ لوہاری پہنچے تو میاں جی صاحبؒ نے دیانت فرمایا کہ حافظ صاحبؒ کیسے آئے، عرض کیا: حضرت بیعت کے ارادہ سے آیا ہوں۔ فرمایا: بھائی میں تو بزرگ نہیں ہوں ایک میاں جی ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، کسی بزرگ سے بیعت ہونا چاہئے۔ حافظ صاحبؒ نے کہا میں نے تو اپنا ارادہ عرض کر دیا، آگے آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحبؒ ہمیشہ لوہاری آتے ہواستے رہے اور بیعت کے لئے پھر عرض نہیں کیا۔ آخر میاں جی صاحبؒ نے ایک بار خود ہی فرمایا کہ حافظ صاحبؒ کیا اب بھی وہی خیال ہے۔ حافظ صاحبؒ نے عرض کیا کہ حضرت میں تو دل سے بیعت ہو چکا ہوں۔ کیونکہ بیعت اعتقاد ہی ہے، باقی بزرگوں سے اصرار کرنا بے ادبی ہے۔ اس لئے صورت بیعت پر میں نے اصرار نہیں کیا۔ فرمایا، اچھا وضو کر کے آ جاؤ اور بیعت ہو جاؤ، دیکھئے حافظ صاحبؒ نے صورت بیعت پر اصرار نہیں کیا، بس اپنے اعتقاد اور اعتقاد کو کافی سمجھا، پھر خود ہی شیخ نے بیعت کے لئے فرمایا تو صورت بیعت بھی نصیب

ہو گئی۔ مگر حافظ صاحبؒ کو جیسے شیخ نے دیر سے بیعت کیا تھا۔ ایسے وہ بھی بہت دیر میں بیعت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے اسکی کسر نکالی۔ چنانچہ عمر بھر میں آٹھ سے زیادہ آپ کے مرید نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے عالمانِ عرش کی تعداد پوری کر دی کیونکہ وہ بھی آٹھ ہیں، اور حضرت حاجی صاحبؒ بہت جلد بیعت کر لیتے تھے کیونکہ میاں جی صاحبؒ نے آپ کو فوراً بیعت کر لیا تھا۔ حضرت حاجی صاحبؒ پہلے شاہ نصیر الدین صاحبؒ سے بیعت ہوئے تھے، پھر تکمیل سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور شاہ سلیمان صاحبؒ سے کبھی کبھی بیعت کا ارادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اس وقت مشہور تھے۔ اسی عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (یا، اپنے مشائخ میں سے کسی کو الشد بھونے) خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکے ساتھ ایک بزرگ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجی صاحبؒ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ یہ تمہارے شیخ ہیں، حاجی صاحبؒ خوب سے بیدار ہوئے تو بڑے پریشان سمجھے کہ یا اللہ یہ کون بزرگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ کیونکہ خواب میں کچھ بتلایا نہیں تھا۔ آخر ایک دن کسی شخص سے میاں جی صاحبؒ کا تذکرہ سنا تو قلب کے اندر میاں جی صاحبؒ کی طرف سے ایک خاص کشش پائی، معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے قریب ہی رواری میں رہتے ہیں، تو حضرت نے نیابت کا ارادہ کیا۔ اب حالت یہ تھی کہ جوں جوں رواری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اسی قدر دل میں کشش بڑھتی جاتی ہے جیسے کوئی کھینچ رہا ہو۔ جب رواری پہنچے اور میاں جی صاحبؒ کی صورت دیکھی تو عجیبہ دہی صورت تھی جو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ اب تو حاجی صاحبؒ کی ادھی حالت ہوئی۔ قریب باکر سلام عرض کیا تو میاں جی صاحبؒ نے دریافت فرمایا، صاحبزادے کیسے آنا ہوا، بس حاجی صاحبؒ پر گریہ طاری ہو گیا، اور جوش میں عرض کیا: کیا حضرت کو معلوم نہیں ہے۔ ۹۰ (معلوم اس وقت حضرت حاجی صاحبؒ پر کیا حالت تھی) اس کے جواب میں میاں جی صاحبؒ نے ارشاد فرمایا کہ صاحبزادے سے خواب و خیال کا کیا اعتبار۔ اور اس میں خواب کی طرف اشارہ تھا اب تو حاجی صاحبؒ کو ادھی یقین ہو گیا اور زیادہ گریہ طاری ہو گیا۔ اب میاں جی صاحبؒ نے تسلی فرمائی، کہ میاں گھبراؤ نہیں، جو تم چاہتے ہو ہو جائے گا۔ چنانچہ فوراً بیعت فرمالیا۔ حضرت حاجی صاحبؒ پر یہی اثر غالب تھا کہ طالب کو پریشان نہیں کرتے تھے، مگر دونوں صاحبوں کی نیت بخیر تھی۔ حاجی صاحبؒ کی نیت وسعت و رحمت پر مبنی تھی، اس لئے فیض کو عام کر رکھا، اور حافظ صاحبؒ کی نظر اس پر تھی کہ سلسلہ کی بے قدری نہیں کرنا بلکہ اچھی طرح طالب کا امتحان کرنے کے بعد بیعت کرنا چاہتے

۲۰۔ فرمایا: ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں ایک بار مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور بہت سے مشائخین ابتدائی تعلیم کے زمانہ میں حاضر تھے۔ سب لوگ حضرت سے اپنے حالات کہتے اور حضرت اس پر کچھ ارشاد تلقین فرماتے تھے، مگر مولانا کوئی حال بیان نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نے خود پوچھا کہ آپ کچھ حال نہیں کہتے تو مولانا رونے لگے اور کہا:۔

ہی دستان قسمت را چہ سود، ز دربر کامل

اور عرض کیا حال تو کیا کہوں وہ تو وہ کنار مجھ سے ذکر تک بھی نہیں ہوتا۔ جب بیٹھا ہوں زبان جیسے جکڑ جاتی ہے اور قلب پر ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ بارہ تسبیح بھی پڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے بالبدیہ فرمایا مبارکباد یہ حالت نقل وحی کا نمونہ ہے، انشاء اللہ علوم نبوت سے آپ کو حصہ ملے گا، یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا نے علوم و حقائق میں ایک سطر بھی نہیں کہی تھی، اس وقت کو نسا ظاہر اتر رہا تھا۔ ایسا موجود تھا جس سے اندازہ کیا جاسکے کہ اسکی تعبیر یہ ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ یہ شیخ کامل کا کام تھا۔ (اول الاممال ص ۱۳)

۳۱۔ فرمایا: (قولہ تعالیٰ شانہ) اُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَيْرَاتٍ۔ ط۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق حضرت حاجی صاحبؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس آیت میں سیئات سے مراد وہ طاعات و عبادات ہیں جو پورے حکم کے موافق نہ ہوں۔ اور یہ ضرور مشکل کام ہے کہ طاعات و عبادات پورے حکم کے موافق ہوں کہیں، کیونکہ اول ہم تو اس کا ارادہ دہتے ہیں کہیں کوہتے اور یہ کھلا ہوا جرم ہر وقت ہم پر چھوڑتا ہے، دوسرے ہتھام کر بھی میں تو بے پرواہی ہو جائے گی۔ اپنے روزہ اور نماز کو دیکھ لیجئے کہ ان کی کیا حالت ہے، اخلاص پایا نہیں جاتا، دوسرے آفتاب محل رہتے ہیں۔ عرض یہ اعمال ہماری نظر میں حسنت ہیں اور درحقیقت حسنت نہیں، ایک قسم کے مکر و بات ہیں اور آیت مذکورہ بالا میں حسب ارشاد حاجی صاحبؒ سیئات سے یہی مراد ہیں جنکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انکو حسنت میں لکھیں گے (مشرق الفقار ص ۷۴) (جمادی ہے)

دیرینہ پیچیدہ، روحانی، جسمانی
امراض کے خاص معالج
جمال شفاء خانہ رجسٹرڈ نو شہرہ ضلع پشاور

مجاہد جلیل

مولانا شاہ اسماعیل شہید

شہداء بالاکوٹ کا اصلی مقابلہ انگریزوں سے تھا۔

گزشتہ سہ پیرستہ

اس کے بعد دوسرے مسئلہ کو لیں یعنی شہداء بالاکوٹ کے مقابلہ کرنے والے، سکھ یا انگریز۔
 یہاں تک اس مسئلہ کا تعلق ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ کی جڑائیاں و قریب
 پذیر ہوئیں ان میں مقابلہ سکھ ہی تھے اور سکھوں سے بہادر کرتے ہوئے ہی آپ شہید ہوئے لیکن
 کیا آپ کا منہاٹے مقصود سکھوں سے ہی نہ رہا ہونا تھا یا کہ کچھ اور۔

سلی قسم کے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ منہاٹے مقصود یہی کچھ تھا اور بس۔ چنانچہ اس سلسلہ میں
 بعض روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ باید و شاید اور تاریخ سے صریح ناواقف
 کی کھلی دلیل! ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرات مجاہدین کا مقصد اصلی ہندوستان کو پھر سے دارالاسلام
 بنانا تھا جو آپ کے شیخ سراج الہند مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتویٰ کے پیش نظر دارالحرب
 بن چکا تھا، ہند کو دارالاسلام بنانے کیلئے سکھوں سے زیادہ انگریزوں سے دو گنا ہونے کی ضرورت
 تھی۔ لیکن دست بقاء و قدر نے یہ رقعہ ہی بیان کیا اور آپ اپنے پروگرام کی تکمیل سے پہلے ہی
 بالاکوٹ کی سرزمین کو لالہ زار بنا کر رفیق الہی سے ملائے اگر رقعہ ملتا اور بداندیش و غیر فروش سرداران
 قوم کی بد عہدی و غدارمی سے دوچار نہ ہوتا پھر آج ہند کا نقشہ کچھ اور ہوتا لیکن۔

اسے بس آرزو کہ خاک شدہ

اس کے باوجود یارس ہونے کی کوئی بات نہیں بالاکوٹ کی بندیوں سے شہداء کی پکار پر اگر ہم آج

بھی کان دھریں اور اس آواز کو کام میں لاکر ان کی طرح سراپا عمل بن جائیں تو نقشہء عالم وہی ہو سکتا ہے۔
شہداء کی آواز کیا ہے۔؟ یہی تو کہ۔۔۔ زندگی کے پست اور تنگ نظریئے کو خیر باد کہو،
قوت اقتدار اور ترقی میں ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو جاؤ، کیا کبھی کسی نے اس آواز پر کان دھرا
اور اس وجد آفرین نغمہ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی۔؟ نہیں ہرگز نہیں۔

شاعرانِ فرنگ کی تعلیم نے ہمارے دل و دماغ کو ایسا بدلا کہ ہم این و آن کے پکر میں پڑ
کر رہ گئے۔ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، خود مغلوب ہو کر بیٹھ گئے اور نکتہ چینی ہمارا شیرہ بن گیا۔ بالاکوٹ
کے مدفنوں سے نکتہ چین حضرات کو آج بھی پکار کر کہا جا رہا ہے۔

سودا تمار عشق میں شیریں سے کہہ کن بازی اگر چہ سے نہ سکا سر تو سے سکا

کس مزہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز سے رو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

اے کاش! ہم اس آواز کو سنتے اور سعی و عمل میں لگ جاتے تو ہمارے بلند ہمت اسلام
جہد استہ متعین کر گئے ہتے، اس پر پل کر کبھی کی منزل پا لیتے۔ لیکن ملاؤں و باب کی رسیا قوم
نے ڈانٹنگ روہوں میں بیٹھ کر نکتہ چینی کا فن تو سیکھ لیا، ہر عمل سے عاری ہو گئی، نیا ملجوب۔

بہر حال آئیں تاریخ کے جھروکوں سے مستند شہادتیں سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ مجاہدین اسلام
کا مقابلہ کون تھا، سکھ یا انگریز۔؟ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، اس سے انکار ناممکن ہے
کہ تحریک کی ابتدائی کڑی حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محدث الدہلوی دلی اللہ ہتے۔ حضرت
شاہ صاحب ہی وہ پہلے صاحب بصیرت انسان ہیں جنہوں نے وطن عزیز کے حالات کا بخود
مطالعہ کیا اور اصلاح احوال کیلئے صحیح صورت کی نشاندہی کی وہ صحیح صورت کیا تھی۔؟ یہی کہ
نک کل نظام! یعنی سیاسی و سماجی زندگی کے ہر ایک شعبہ میں انقلاب!

آپ مکہ معظمہ میں تھے کہ ۱۲۱۱ھ قعدہ ۱۲۴۳ھ مطابق ۱۸۲۶ء شب جمعہ آپ نے خیر
کی یہ آواز سنی کہ ملک و ملت کی فلاح اسی میں مضمر ہے کہ وہ حاضر کے تمام نظاموں کی دھجیاں بکھیر دی
جائیں اور ایک ہم گیر انقلاب برپا کیا جائے۔ چنانچہ مفر مقدس سے واپسی پر آپ نے نصب العین
ہی یہی سامنے رکھا کہ نک کل نظام! (فیض الرحمن اور شاہ دلی اللہ کی سیاسی تحریک ص ۲۴)

اپنے نصب العین کو تکمیل تک پہنچانے کیلئے آپ نے پہلا قدم تعلیم و تربیت کا اٹھایا،
اس کے لئے دہلی، رائے بریلی، ملکہ شاہ علم اللہ (جوسید احمد کے بزرگ تھے) مدرستہ نجیب آباد
اور مدرستہ ملا علی گڑھ (سندھ) اور لکھنؤ مراکز مقرر کئے مختلف مقامات پر مختلف حضرات

ان تربیت گاہوں میں متعین ہوئے جن کا کام نظریاتِ حکیم الامت کا پرچار اور اس کے مناسب تعلیم و تربیت تھی، افسوس یہ ہے کہ نشر و اشاعت کی مشکلات اور پریس کی طاقت سے عروجی کے سبب حضرت کے نظریات کا بطرح پرچار ہونا چاہئے تھا نہ ہو سکا، ورنہ مارکس اور لینن کی طرح عالم اسباب میں آپ کو بھی وسائل میسر آجستے تو آج نقشہ عالم کچھ اور ہوتا۔ پھر طوائف الملکی اور قیامت خیز سنگاموں (جن میں مرہٹوں کی دلی پرلیغار، نادر شاہ کا قتل عام، دلی کی بے پناہ لوٹ اور ابدال سنگ پانی پت شامل ہیں) کے سبب آپ کو فرصت نہ ملی کہ آپ اپنے انقلابی منشور (مینی فسٹر) کو یکجا عدون اور مرتب کر سکیں اس کے باوجود آپ نے اپنے انقلابی نظریات کو کبھی ترجمہ قرآن کریم کے رنگ میں کبھی تصوف اور فلسفہ اسلامی کے ضمن میں (حجۃ اللہ بالآخر بدورِ باختر فیوض الحرمین) کبھی نصیحت و برعت کے پیرایہ میں (تغیبات الہیہ) اور کبھی تاریخ اسلام اور خصائل صحابہ کے جامہ میں (ازالۃ الغفار) پیش کیا، ورنہ قری کا دود اور پھر ستم بالاسے ستم کہ شاہ صاحب نے ۱۳۶۳ھ مطابق ۱۳۶۳ء میں کتاب زندگی کا آخری ورق پٹ کر مالکِ حقیقی کے وصال کا مشرودہ ہانفرا پایا۔ آپ کے فرزند رشید شاہ عبدالعزیز صاحب نے بعمر ۱۵ سال والد کے مسند کو سنبھالا اور جس نصب العین کی خاطر عظیم باپ نے ایک پروردگار کی طرح ڈالی تھی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو ہر طرح سے ہانشینی کے اہل ثابت کر دیا۔ — واللہ فضلہ اللہ یوقیہ من یشاء۔

اس لائق ہانشین نے اپنے عظیم باپ کے نظریات انقلاب کو عام کرنے کیلئے تربیت گاہ کو وسعت دی۔ اس تربیت گاہ کے مقاصد میں حکیم الامت کے نظریات کو ذہن نشین کرانا خدا پرستی، خوفِ خدا اور پاکبازی کا سچا جذبہ پیدا کرنا، ملکیت و شاہ پرستی کے جراثیم دماغوں سے نکالنا، جذبہ فدایت، خدمتِ خلق، سادگی، فوجی اسپرٹ پیدا کرنا، عیاشی کے تمام اڈے ختم کرنا شامل تھا (شاندارا منی ص ۶۶) اور تربیت کے لئے تین طریقے مقرر ہوئے۔ پہلا درس و تدریس کا، جسکی وسعتوں کا یہ عالم تھا کہ پورے ہند میں ایک عالم ایسا نہ رہا جو کسی نہ کسی واسطہ سے شاہ عبدالعزیز سے متعلق نہ ہو (سیاسی تحریک مثلاً) دوسرا طریقہ روحانی تربیت کا تھا، اور اس میں بھی اس خاندان اور معتقدین کے ایک ایک فرد کو کمال حاصل تھا۔ (تفصیل شاندارا منی جلد دوم میں دیکھیں) تیسرا طریقہ پبلک جلسوں کا تھا۔ چنانچہ خود شاہ عبدالعزیز ہفتہ میں دو بار عام جلسوں میں وعظ فرماتے۔

اس تربیت گاہ سے جن گرامی قدر حضرات نے فیض پایا ان میں شاہ عبدالقادر، شاہ

رفیع الدین، شاہ عبدالغنی (برادران شاہ صاحب) شاہ محمد مسیح، شاہ محمد یعقوب (شاہ صاحب کے زائے)، مولانا عبدالحی (داماد)، مولانا شاہ اسماعیل (بھتیجے) سید احمد بریلوی، مولانا رشید الدین، مفتی صدر الدین، شاہ غلام علی صاحب مولانا کبیر اللہ، مولانا حفصہ اللہ، میر محبوب علی، مولانا عبدالغنی دہلوی، مولانا حسین احمد طبع آبادی، مولانا حسن علی کھنوی، مفتی الہی بخش کاندھلوی جیسے یگانہ روزگار افراد شامل ہیں، ان کو کششوں کا نتیجہ یہی ہوا ہر عام طور پر ہوا کرتا ہے۔ یعنی شاہ عبدالعزیزؒ اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا ہر طرح غنڈہ گردی ہوئی، ہائیڈروجن بوائے، شہر بدر ہونا پڑا اور قتل تک کی سازشیں برپاں۔ (یاد رہے کہ اس مکردہ پروگرام میں شیعہ کارپردازان حکومت جو حائی انگریز تھے اور بن کا سرغنہ نجف خان تھا پیش پیش تھے۔)

حالات دیگر گروں پرستے انگریز دشمن اور حریت پسند فوجی زرداد بھٹیوں کا شکار ہو کر قتل ہو گئے۔ درحقیقت، فرانٹری پبلی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ کا سب سے پہلا سوال کہہ جواب میں دینا ذیل فتویٰ نکلا۔ (اصل جواب فارسی میں ہے اس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے) (از فتاویٰ عزیزی ص ۱۱۱ فارسی مطبوعہ مجتہبان دہلی۔)

”پہلے مذہب نصاریٰ (عیسائی افسران) کا حکم بلا غنڈہ اور بے دھڑک جاری ہے اور ان کا حکم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک واری، انتظامات، رعیت، خراج، باج، عشر و ماں گزاری، اموال تجارت، ڈاکروں اور چوروں کے انتظامات، مقامات کے تصفیہ، جرائم کی سزاؤں وغیرہ (یعنی سول، فوج، پولیس، دیوانی اور فوجداری معاملات، کسٹم، ڈیوٹی وغیرہ) میں یہ لوگ بلور خود حاکم اور مختار مطلق ہیں، ہندوستانیوں کا ان کے بارے میں کوئی دخل نہیں، بیشک نماز جمعہ عیدین، اذان اور زیچہ گاؤں جیسے اسلام کے چند احکام ہیں وہ ان میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن جو چیز ان سب کی جڑ اور سریت کی بنیاد ہے (یعنی خیر کی آزادی اور آزادی فکر) وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں، حرام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے انتہا یہ کہ کوئی مسلمان یا ہندو ان کے پاس سپروٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اس کے اطراف و جوانب میں نہیں آسکتا عام مسافروں یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنیاد نہیں بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے اس کے بالمقابل خاص خاص تہذیب اور نمایاں حضرات مثلاً شجاع الملک اور ولایتی بیگم ان کی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک اپنی کی عمل داری ہے بیشک کچھ راقش باغیں مثلاً حیدر آباد، لکھنؤ، رام پور میں

چونکہ وہاں کے فرما رواؤں نے اطاعت قبول کرنی سبب براہ راست نفاذی کے احکام جاری نہیں ہو سکتے (مگر اس سے پرے ملک کے دارالحرب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا)۔
پھر نفاذی کے صیغہ میں بعض اعتراضات مخالفین کا جواب دے کر سند کا دارالحرب ہونا ثابت کیا ہے۔

یہی وہ معرکہ الاراء فتویٰ ہے جس سے ملک میں تہنکہ مچ گیا اور جرمہ، صل شاہ ولی اللہ کے ملک کل نظام کے منصب العین کی تکمیل کی پہلی کڑی تھی، اسی منصب العین کی تکمیل کیلئے مختلف گروپ بنادئے گئے تھے جن میں سے ایک گروپ سید صاحب کی زیر قیادت بنایا جس میں مولانا عبدالحی اور شاہ محمد اسماعیل جیسے حضرات تھے، اولہن کی ذمہ داریاں پہلے عرض کی جا چکی ہیں، دوسرا گروپ خود آپ کی زیر قیادت تھا جس کا کام مرکز میں رہ کر اسکی مضبوطی کا انتظام کرنا (استحکام) تعلیم و تربیت کا طریق جاری رکھنا اور جنگی گروپ کی طرح مدد کرنا اور ملک پہنچانا تھا، اس گروپ میں مولانا شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد یعقوب، مفتی رشید الدین، مفتی محمد الدین دہلوی، مولانا حسن علی لکھنوی، مولانا حسین احمد ملیح آبادی اور مولانا شاہ عبدالحی دہلوی جیسی شخصیتیں شامل تھیں، چنانچہ جنگی برہنہ سات سال میں ملک کے تین دورے کر ڈائے بقول مولانا عبید اللہ سندھی، امام عبدالحی نے سید احمد شہید کے بورڈ کو پہلی دفعہ ۱۲۳۱ھ میں بیعت طریقت کیلئے دوسری دفعہ بیعت جہاد کیلئے دوسرے پر بھیجا، اس کے بعد سارے قافلہ سمیت حج پر جا سنہ کا حکم دیا تاکہ انکی تنظیمی قوت کا تجربہ ہو جائے۔ جب قافلہ ۱۲۳۹ھ میں واپس آیا تو امام عبدالحی نے قوت ہو چکے تھے۔ (سیاسی تحریک ص ۱۵۸) سید صاحب کا پہلا دورہ ہی اپنے اللہ عجیب رنگ رکھتا ہے، سماجی اصلاحات، ہندو مسلم بھائی چارے، روز نش، جفا کشی، ضبط و تحمل اور جہاد و تربیت کی ترغیب اس سفر کے اہم ترین مشاغل تھے، اس کے بعد رب سفر حج ہزارہ بھی حقیقت پر وگرام جہاد کی ایک کڑی تھا۔ جو بقول مولانا سندھی تنظیمی قوت کا امتحان لینے کیلئے ہوتا تھا۔ وہ حقیقت میں نگاہیں دیکھ سکتی ہیں کہ مفارک الحال لوگوں پر حج کیسے فرض ہو گیا تھا۔ ان دوروں میں زیادہ تر مذاہب ملتے ہیں تو مسلمان عرب کے۔ اور ترغیب سبب تو جہاد و تربیت کی مرال یہ سبب کہ یہ پروگرام سکھوں کیلئے تھا۔ نہیں ہرگز نہیں، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اور وہ مقصد مشہور انگریز موتخ ہنٹر خود متعین کرتا ہے۔ جب سید احمد صاحب حج سے واپس آئے (زمین میں رکھیں کہ بقول مولانا سندھی سفر حج تنظیمی قوت کا امتحان تھا) تو آپ کے ارادے کیا تھے۔ ہنٹر جواب دیتا ہے: پہلے جو ہیز

غراب و خیال میں تھی، اب ان کو حقیقی روشنی میں نظر آنے لگی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے برصغیر میں اسلامی جہنڈا اٹھاتے اور صلیب کو انگریزوں کی لاشوں کے نیچے دفن کئے ہوئے دیکھا۔ (ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۵۹) اور ان کی نگاہ ہر وقت ہر حد کی دور دراز جنگ جو آبادی پر لگی رہتی تھی (ص ۶۰) اور بقول منشی محمد جعفر بھٹا غیرتی مراقبہ اور مشاہدہ کی جگہ ہجرت و جہاد کا بیان اور تلوار ہندوؤں کی صفائی کی تعلیم ہوتی تھی اور تحفے اکثر ستیاد آتے۔ (سوانح احمدی ص ۵۹)

پھر سید صاحب کے اپنے مجلے ملاحظہ فرمائیں، بیگانگان، بعید الوطن اور تاببران متاعِ فحش کو نکال کر منصب ریاست و سیاست ان اہل وطن کے سپرد کئے جائیں جو اس کے مستحق ہیں۔ (خط سید صاحب بنام راجہ دراف و وزیر اور غلام حیدر خان منصب دار ریاست گوالیار)

ڈاکٹر منیر کی مندرجہ بالا شہادت، منشی محمد جعفر کا قول اور سید صاحب کا مکتوب گرامی (نیز مولانا شہید کی منصب امامت والی عبارت جو پہلے گزری) ملاحظہ کرنے کے بعد اگر کوئی اس حقیقت کو نہ سمجھے کہ اصل مقابل کون تھے تو اسکا علاج نہیں۔ پھر انگریز کے مقابل ہونے پر ایک اور شہادت ملاحظہ فرمائیں۔

سکھوں کی حکومت پنجاب میں تھی، بنگال میں قریب ۸۰ سال سے انگریز حکمران تھا، جو پہلی شہادہ میں سید صاحب نے پشاور پر قبضہ کر لیا تو آپ کے خادم خاص ٹیڑمیاں نے سفید نام درندوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا (ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۶۱) ایسا کیوں ہوا؟ اس کے ساتھ ہی ایک انگریز کمیشن کی تاریخ دیکھیں۔ سید احمد کے حمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا، کہ کافروں سے ان کی مراد صرف سکھ تھے۔ لیکن ان کے صحیح مقاصد پر سے طوطہ پر نہیں سجے گئے وہ انگریزوں پر حملہ کرنے میں محتاط ضرور تھے لیکن ایک وسیع ادب آباد ملک پر ایک دور دراز ملک کی قوم کا قدار ان کی مخالفت کیلئے کافی سبب تھا۔ (تاریخ سکھ از کمیشن کننگھم بحوالہ سیرت سید احمد ص ۶۲) ایک مزید شہادت ملاحظہ فرمائیں، سید صاحب کے زمانہ جہاد میں ایک انگریز سیاح میسن نامی اس علاقہ میں آیا اس نے سید صاحب کا نصب العین یہ بتلایا "سکھوں کا استیصال اور پنجاب پر قبضہ پھر ہندوستان اور چین پر تسلط"۔ (سیرت سید احمد شہید ص ۶۳) انگریز مورخین کی یہ عبارتیں ہمارے دماغ کے لئے کافی ہیں کہ اصل مقابل کون تھا؟ اس کے علاوہ واقعاتی دنیا میں کھلی ہوئی شہادت جسکی تردید ناممکن ہے یہ کہ ۱۸۴۳ء میں واقع بالاکوٹ پیش آیا اس کے بعد باقی ماندہ جہادین ستیانہ میں مقیم ہو گئے، تا آنکہ ۱۸۴۹ء میں سکھ حکومت ختم

ہو گئی اور ۱۸۴۹ء میں تین سال بعد خیاب کا الحاق مکمل ہو گیا۔ اب سید صاحب کے معتقدین کو چاہئے تھا کہ وہ سجدہ شکر بجالاتے کہ سکھوں کا پرچم سرنگوں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سید صاحب پر محاذ بنانے کے ناکہ میں دم نہ رکھا، اور یہ سلسلہ انگریزی اقتدار کی بساط لپیٹ جانے تک جاری رہا۔ سوال یہ ہے کہ مقابل سکھ متے تو ایسا کیوں ہوا؟ اور آخر میں نام انقلاب مولانا عبید اللہ سیدی کا ایک معنی خیز جملہ پڑھیں پھر سارے نقاب الٹ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں: "ایسٹ انڈیا کمپنی گذشتہ ڈیڑھ سو برس سے سیاسی اقتدار حاصل کر رہی تھی، مگر اس نے ایک تجارتی لباس میں مستور رہنا ضروری سمجھ رکھا تھا، واقعہ بالاکوٹ کے دو سال بعد ۱۸۴۳ء میں ایک نکتہ تجارت کا بارودہ انارکہ وہی حکومت کی مالک بن جاتی ہے۔ اِنْتِ فِتْنَةٍ ذَالِکَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَبْصَارِ۔ (سیاسی تحریک ص ۱۷۳)

چنانچہ اس کے بعد ہی بہادر شاہ کا مرقع ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکھ رائج ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی محسوس شہادتوں کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مقابل سکھ متھے؟ یہ کہنا ستم ظریفی کی انتہا ہوگی اور تعصب کی کھلی مثال۔ اگر شاہ ولی اللہ کے نصب العین (فک کل نظام) پھر شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ (مہند وارکوب) اور سید صاحب کا اس مشن کی طرف سے ایک کمانڈر کی حیثیت میں ہم پر جانا، ان کرہیوں کو ڈایا جاتے اور اس کے بعد انگریزوں کی اپنی شہادتیں دیکھی جائیں تو حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ مقصود انگریز کا استیصال تھا، اور خاک کو پھر سے دارالاسلام بنانا! لیکن یہ الگ بات ہے کہ تقدیر نے اس کا موقعہ بیان کیا اور اس کے بھی کچھ اسباب تھے جن میں سب سے بڑا سبب نام نہاد مسلم فرمانرواؤں اور سرداروں کی بدعہدی و غداری تھی جسکی سزا ان لوگوں کو منعم حقیقی کے دوبارے یقیناً مل کر رہے گی۔ اِنْتِ بَطْشٌ نَبِیِّ شَدِیْدٌ۔

۔۔۔ باقی آئندہ ۔۔۔

مشہور برطانوی فلسفی لارڈ برٹنڈرسل نے تسخیر چاند کی جہم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے: "یہ ہم انسانی قوت کی عظمت کے اظہار سے زیادہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک دوسرے کو بچا دکھانے کی کوشش ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان اہم بات یہ نہیں ہے کہ چاند کی تسخیر کی جائے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں پہلے چاند پر پہنچ جائیں۔"

لارڈ برٹنڈرسل نے ایک اور معنی خیز مشورہ بھی دونوں بڑی قوتوں (امریکہ اور روس) کو دیا ہے کہ: "ہم زمین پر ہی ایک دوسرے کو نہایت سستے داموں ہلاک کر سکتے ہیں، کیوں خلائی سفر جیسے بہت سستے طریقے پر ایک دوسرے کو تباہ کرنا چاہئے ہو۔"

قصیدہ ترحیب

بخدمت مولانا حافظ عبداللہ صاحب درخواستی مدظلہ

از مولانا غلام نبی فاروقی نئی دہلی

یہ قصیدہ ۱۶ ربیع الاول کو مئی میں حضرت مولانا درخواستی کی خدمت میں پیش کیا گیا

★

سلام علیہ مولیٰ جسیم الفضائل
کریہ العین حادی فتون الغوائل
سلام ہو اس بزرگ پر جو بڑی فضیلتوں والا اور لوگوں میں بزرگ کائنات کے فتون
کا ہامی ہے۔

محافظ اقوال الرسول امامنا
واسوق اسلاف وفخر الامثال
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حافظ ہمارا مقتدی اور سلف کا
نمودہ اند فخر بزرگوں کا۔

حماہ آلہ العالمین من الازلی
وہم کل منیر فی الخلیقۃ نازل
اللہ ان کو محفوظ رکھے تکلیف سے اور ہر مریضے جو لوگوں پر نازل ہوتا ہے۔
اقول لہ اعلیٰ سہلاً ومرحباً
بدا علم التلب فخر الانصاف
میں آپ کو مرہباً اور خوش آمدید کہتا ہوں، دارالعلوم ٹل میں اسے باکمال بزرگ اور
لوگوں کے فخر۔

نیاسیدی ہذی امانت مفاسد
وایام العادات بالنوازل
ہمارے آقا کے امانت کے مفاسد اور عادات کے دن میں جو وقایع کیساتھ
آئے ہیں۔

وشغلم تحریف تنزیل ربنا
بما تشقہ اصداہم من غوائل
پس بعض لوگوں کا مشغلہ تحریف قرآن ہے، ایسے طریقوں سے جو ان کی خواہش
ہلاکت آفرینی پابندی ہیں۔

وانکار ہم ختم النبوة جبراً
و زندقہ من لدی شخص مباحل
بعض لوگوں کا انکار ختم بہت بڑی دلیری ہے اور زندقیت ہے ایک فربہ
شخص کی رائے ہے۔

وانکار آثار الرسول بلیۃ
احاطت بقلب کل لاق معارف
بعض لوگوں کا انکار حدیث رسول بلیۃ ہے جو ہر شغولی اور بے خبر کے دل پر
احاطہ کیا ہوا ہے۔

وتوہین اصحاب النبی کبیۃ
و زندقہ تبدی نفاق باقائے
اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ ادبی کرنا گناہ کبیرہ
ہے بلکہ زندقہ یا نفاق قاتل ظاہر کرتا ہے۔

وتحقیر اصحاب المذاهب فتنۃ
وجبراً تخریب و تزویر باطل
اور اصحاب مذاہب کا تحقیر کرنا بڑا فتنہ ہے اور تخریب دین کی جرات اور
باطل کی تزویر ہے۔

فتنۃ بلایا متداہرات مقاصد
عقاید اسلام و دین الادمی
یہی آفتیں ہیں جنہوں نے مقاصد دین کو ضائع کیا سلف کے عقاید اور اول لوگوں
کے دین کو بھیم سے۔

وانتم نجوم الرشوق فی کل غلبۃ
بکم یقتدی کل الضعی والامانہ
اے حضرت آپ مع علما شستاروں کے ہیں ہر ظلمت میں صبح و شام آپ
کی اقتدا کی جاتی ہے۔

فلام النبی صاحبہ جنابکم
ویرجوا دعا اجلہ عنیر اجلہ
فلام نبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے فوری دعا کا تم سے بلا تاخیر۔

دعوات حق حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے بلند پایہ
اور حکمت آفرین موعظ اور خطبات کا مجموعہ۔ آفست طباعت
مستاد اولے دو سو سے زائد صفحات قیمت صرف تین روپے۔
پٹنہ کا پتہ: مولانا احمد عبدالرحمن مدنی مکتبہ حکمت اسلامیہ ڈھاکہ

ترویج الحاد

نواب محمد علیم - احسن منزل ڈھاکہ - مشرقی پاکستان

قرآن کی جو ہے تفسیر اعمال نبوت ہے۔
 احکام شریعت تو افعال رسالت ہے
 قرآن کو وضاحت سے حضرت نے بتایا ہے
 کیوں اس سے بھٹکتے ہو جو حقائق حقیقت ہے
 اسلام کا ہر زمان قائم ہے قیامت تک
 تم چاہو بدل ڈالیں یہ اور قیامت ہے
 مسلم ہو تو سوچو تم مرنے سے نہیں چارہ
 جو ڈھیل ملی تم کو اللہ کی عادت ہے
 جبریل سے بھی منکر جنات سے بھی منکر
 کس درجہ حماقت ہے کس درجہ بہالت ہے
 کچھ بول نہیں سکتے قرآن کی زبان میں تم
 قرآن کے سمجھنے کا غرہ تو ضلالت ہے
 یہ مال یہ شہرت تو کچھ کام نہیں دے گی
 جو کام تمہیں دے گا وہ سرکار کی طاعت ہے
 سمجھا دو علیم ان کو شاید وہ سمجھ جائیں
 مسلم کا فریضہ تو تبلیغ شریعت ہے

موتیا روک موتیا بند کا بلا اپریشین علاج ہے
 موتیا روک دھند جالا، پھولا، لگروں کیلئے بھی مفید ہے۔
 موتیا روک بینائی کو تیز کرتا ہے اور چشمہ کی ضرورت نہیں رکھتا۔
 موتیا روک آنکھ کے ہر مرض کے لئے مفید ہے۔
 بہت سے حکمت سے لودھی منڈھی لاہور

موتیا روک